

हस्ति तुण्डी तीर्थस्य भगवन्मूर्ति ।

॥ श्री ॥

महावीरदेव

मेरे ख्यालसे नीरममु क चरित के कहने क पूर इस बात का परामश करना ठीक होगा कि महावीर देव क पूर भारतवर्ष की दशा कैसी थी । आजसे असंख्य वर्ष पहल नवम और दशम तीर्थकर देव का मध्यसमय भारतवर्ष क धार्मिक इतिहासमें कच्छरूप था ।

उस समय श्रीआदिदेव ऋष्यमनाथ स्वामी की स्थापन की हुई और तत्पश्चात् हुए हुए अभितनाथादि तीर्थकरो की परिप्रष्ट की हुई-धार्मिक-मयादा लुप्त होगद थी । भरतषकी द्वारा निर्मित आर्यवेदों की शिक्षा का प्दास ही नहीं बल्कि जमान ही हागया था ।

जिस भारतभूमिमें करुणारूप निपथगा का विमल प्रवाह असंख्य वर्षोंसे चला आ रहा था, वहा उस समय दुःखसनाओं की बूछी उड रही थी ।

जिस परित्र निवाणजननी किया को अनन्तज्ञानियों ने स्थापन किया था, उस का स्थान आढम्बरा स भरी हुई पुरोहितों (याज्ञिकों) की शिक्षाओं न ले स्था था, अत वह उत्तम भिया पैशाचिकरूपका भारण किय चली जाती थी । वदन्ता पण्डितान भी ादम्बाओंका अर्थ भूल ते जा रहे थ ।

सब साधारण और श्रष्ट विद्वान् माध्मण-पण्डित-वेदशास्त्राम्यासी बाह्याढम्बरो में आर स्वर्गमुखो क प्राप्त करन की लालसाओं में मुग्न हुए पढ स ।

उस वक्त भारतवर्ष का जीवनप्रवाह कर्मबाण्ड-नाग्निकता-अथवा

अज्ञान की तर्फ झुक रहा था, ब्राह्मणलोग प्राचीन काल के मुखों का स्वप्न देखते हुए और समय को न विचारते हुए दूसरी जातियों के स्वत्वों को छीन कर अपने अधिकार को बढ़ाने का यत्न कर रहे थे ।

परमार्थमार्ग और अव्यात्माविद्या को थोड़े से इन गिने मनुष्य भी जानते हों इसमें भी पूर्ण शंका थी ।

॥ प्रवाहमार्ग ॥

आत्मनिरीक्षण—निरीहक्रिया—अन्तरदृष्टि—ज्ञानयोग—अपमर्ग कामनादि विशुद्ध मानव कर्तव्यों को छोड़कर यज्ञपूजा—सत्तार वृद्धिनिवन्धन पशुवध आहूति प्रदानादि न्रियाएँ सुखकर, सुगम और शास्त्रविहित मानी जाती थीं । ज्ञानप्राप्ति में उदासीनता होती जाती थी, ज्ञानयोग के विपरीत कर्मकाण्ड का यथोचित पालन उनको स्वर्ग का देनेवाला प्रतीत होता था. परन्तु—वह यह नहीं समझते थे कि.

दयाधर्मनदीतीरे, सर्वे धर्मास्तृणाङ्कुराः

तस्यां शोभमुपेतायां, कियत्तिष्ठन्ति ते पितृन् ? ॥ १ ॥

सारांश यह कि स्वार्थरत और अज्ञान ग्रस्त हिन्दुओं की दशा उस समय अत्यन्त शोचनीय थी ।

जब जनता का हृदय इतना मजबूत हो तब वह कदापि श्रेष्ठतत्त्वों का अनुसरण नहीं कर सकती । ब्राह्मण—क्षत्रिय और वैश्य कर्मकाण्ड के यज्ञमें झूठे मोहसे स्वर्गकामना के लालची हुए हुए अपने आत्मिक सुखों के पराङ्मुख होकर आत्मा की ही आहूति दे रहे थे । आत्मोन्नति का रास्ता वह मुला बैठे थे । जडवाद की महत्ता और असत्यतियों की पूजा चारों तर्फ अपना महत्त्व जमा रही थी । अखिल जनसमाज को अपनी दृष्टि—अपना हृदय—अपना मन—और अपनी आत्मशक्ति—ब्राह्मणों की सेवा में ही लगा रखन की जबरदस्ती फर्ज समझी जाती थी । यहाँ लोगों-

का परमधम समझा जाता था । “ वर्णागा ब्राह्मणो गुरु ” इस वाक्य को ईश्वर वाक्यसमान अटल अबाध्य माना जाता था ।

॥ अवनारी का आगवन ॥

उस समय जब कि भारतवर्ष की धार्मिक तथा सामाजिक अवस्था बड़ी ही बुरी थी । सुघारे का बालसूर्य दुर्दशारूपी रात्रीका नाश करने के, लिये उदय हुआ । ' ' ' ।

क्षत्रियकुण्ड नगर जो कि इस्वाकु राजाओं की राजधानी थी, वहाँ विक्रम संवत् स ५४२ वर्ष पूर्व सिद्धार्थ राजा की छात्रिणला की कुक्षि से एक प्रतापी बालक का जन्म हुआ, जिसने भारतवर्षमें हा नहीं बल्कि त्रिलोकी भरमें धर्म की—गुणकर्म की—नीति की—आर्य रीति की—पारमार्थिक सुखों की एवं शुभवासनाओं की वृद्धि करनी थी । उस बालक का नाम “ वर्धमानकुमार रखा गया, परन्तु वह बाल्यावस्था में प्रसन्नता-से परीक्षापूर्वक इन्द्रादि देवताओं के दिये हुए वीर अथवा महावीर नाम से ही अपने जीवन के अन्त तक प्रसिद्ध रहा । महामा महावीर स्वयंसे ही सूर-वीर-य गभीर-मातापिता के परम भक्त-प्रजावत्सल-दानशाण्ड और यदाय थे ।

आप तीन ज्ञानसमुक्त थे, सर्व विद्यापारगत थे, तथापि माहवशीभूत होकर आपके मातापिता आपका शास्त्राभ्यास जगन के लिये किसी पण्डित के पास ल गये, आप मनमें अट्कृति न कर सब कुछ देख रहे थे जब यह घटना इन्द्रमहाराजन देखी तो वह मनही मन इसने हुए वहा आये जहाँ कि वीरकुमार पण्डित के मकान पर था रह थ, इन्द्र ने अपने ज्ञान से देखा कि इन इन बातोंका पण्डित का जन्म से सशय है ता, उहाँ बातों के बार परमात्मा से पूछा कै, परमात्मा तो अपी स्वयंज्ञानी थे अथवा सामान्य मनुष्यों से असंख्य गुणाधिक ज्ञानशक्ति के धारक थे, इन्द्र के पूछने पर वही गभीरता से उन प्रश्न का आपने

समाधान किया। पण्डित प्रभृति सर्वजनों के आश्चर्य का पार नहीं रहा !!! उस वक्त इन्द्र महाराज ने वीर कुमार की आत्मशक्ति का परिचय दिलाते हुए कहा—

मनुष्यमात्रं शिशुरेव विप्र ! । नाशंकनीयो भवता स्वचित्ते ।

विश्वत्रयीनायक एव वीरजिनेश्वरो वात्सपारद्वया ॥ १ ॥

इनका विचारशील मन बालकपनसे ही पृथ्वी के वास्तविक लाभों के प्राप्त करनेमें था। दीनात्माओं की दुर्दशा को देख आपके उदारमन पर बड़ा आघात होता था।

उस वक्त के आढम्बरों को देख आप समझते थे कि यह धर्म नहीं किन्तु धर्म के नाम से अज्ञता हैं, परन्तु सब कार्य देशकाल की अनुकूलता को पाकर ही सुधरते हैं।

आपको संसार का उद्धार करना सदा से प्रिय था, अतः आपने सुख को तिलाञ्जलि देकर जगत को सुधारना तथा शान्ति देनी ठान ली, इस विचार को दृढ़ करके आपने राज्य—स्त्री—परिवार—मालमिलकत—स्वजनबन्धुओं—का परित्याग कर के—तीन अदज—अठासी मोड़—अस्सी लाख—सोनाहियों का दान देकर संसार को छोड़ दिया।

॥ आत्मभोगपर श्रुत्यसन्ध्या ॥

आपका सिद्धांत था कि—“यदाराध्य यत्साध्य, यद्व्याय यच्च दुर्लभम् । तत्सर्वं तपसा साध्य, तपो हि दुरतिक्रमम् ॥ १ ॥ ” जो चीज आराधना करने योग्य है, जिसकी साधना में तन मन धन की आहुति दी जाती है, जो योगियों के भी ध्यान करने योग्य है, जो चीज संसारमें अति दुर्लभ है, वह सब तपोबल से साध्य है, तप निकाचित कर्मकी गति को भी रोक सकता है, परन्तु तपकी शक्तिको कोई नहीं रोक सकता, तपसे आत्मा की अनन्त शक्ति का प्रादुर्भाव होता है, अर्थात् तपस्या के करने से मनुष्यको केवल ज्ञान केवल दर्शनकी प्राप्ति भी हो सकती है।

इस घाले आपन छाटे धारा वर्ष १५ दिन वो घोर तप किया कि जिसको सामान्य आदमी एक दिन तो क्या ? बकि एक घड़ीभर भी न कर सक । तप करते हुए आपन ६=६ महिने तक अन्न और पानी नहीं लिया । सात वारी तक कश रात और स्या दिन, प्राय सड़ही सड़ निकाल । लोगोंने आपन पाओंका जुड़ा बनाकर रसाद बनाई आपन कानाक साथ जिसर मांसाहारी कूपनियः के पिंजर का र काना में कीत गाढ़े, आँख नाक कान गगरह कोमल ममस्थानामें घूल भरदी जगनाइ मानुषिक-सपादिकृत जिन उपद्रव का आपन सहन किया है उनक सहन का बल आत्मिय सन्धिभाव आपन सिराय अथ प्राकृतिक मनुष्य का न हुआ है आर न होगा, इतना करत हुए भी निराशास्पी अवकार उन्हें अशक्त भाषा नहीं सता । मयस्पी प्रकाश का उदय हुआ नि-कवल ज्ञान कहीं दूर नहीं था । आप घातराग हुए, सर्वगिह हुए, सर्वश-सर्वदर्शी हुए, और सत्तारका अपनी शिवा दन का उद्यम करने लग ।

[सार और साफल्य]

आपकी शिक्षा था कि प्रत्येक मनुष्य-चाह यह उद्योगानि का हा चाहे नीच जातिक का हा भोगका अधिकारी है, जो मनुष्य पवित्रनापुवक जीवन यनीत करता है आर अनाथा अनाश्रितोंपर त्या करता है उसका यशोभार ववताओंका प्रसन्नता करने की अंगेता इस क्रियासे अधिक लाभ है, और अधिक लाभ भी धिक् अत्रात्तिक दानकी इतिकी स्वर है वरर पशुपथ तो धार दुःख का हस्त है ।

किर आपन परमान था कि मनुष्य की रगमानन्ता उधीक बमोंका फल है, यह बम चाहे इष्टजन्म क किये हो चाहे पूर्वजन्म के । अता रम दशाक विचारसे आरका परमान था कि जीवनका अधिकार दुःखरूप है चाहे यह अपने का निजना भी गुस्ता ब्यो में मानना हो । रमे

लिये मनुष्य को वह कार्य करना चाहिये कि जिससे वह पुनरागमनमे सदाके लिये मुक्त होकर निर्वाण को प्राप्त हो जाय, अर्थात् सासारिक कर्द्वर्धनाओं से सदा के लिये छूट जाय । यह फल यशों की सबल क्रियाओं द्वारा अथवा अनाथ पशुओं को निर्दय होकर अग्निमें झोक देने से कभी नहीं मिल सकता ।

हैं पवित्रतापूर्वक जीवन गुजारने में और वासनाओं के दवाने में हो सकता है ।

राजा और किसान, ब्राह्मण और शूद्र, आर्य और अनाय, अमीर और गरीब, सबही वीर परमात्मा की शिक्षाओं को प्रेम से सुनते थे, आपके ज्ञानकी प्रभा विजली की तरह मनुष्यों के हृदयपर तत्काल असर कर जाती थी ।

जो लोग सिर्फ तमाशा ही देखनेको आते थे, आपके अपूर्वज्ञानके चमत्कार से चाकित हो जाते थे । श्रद्धालुओं की तरह उन मनुष्योंपर भी आपका प्रभाव पड़ता था ।

[॥ परिवार परिचय ॥]

परमात्मा महावीर देवने पहले पहल अपापा नगरी में उपदेश किया था, वहाँ इन्द्रभूति १ अग्निभूति २ वायुभूति ३ वगैरह ११ विद्वान् ब्राह्मण यज्ञ-क्रिया के करने के लिये एकत्र हुए हुए थे, उनको प्रमुने सत्यमार्ग समझाकर अपने आद्य शिष्य बनाये । ये सर्व पण्डित ४४००—शिष्यों सहित प्रमुके चरणारविन्दोंमें आकर दीक्षित हुए थे ।

प्रमु खुद राज्य त्याग कर मुनि हुए थे इसलिये जिन का नाम आगे लिखा जायगा वह चेडा, श्रेणिक, उदायन, वगैरह राजा प्रमुके भक्त बने थे ।

परमात्मा के सत्सारासारतादर्शक उपदेशको सुनकर ९९ कोट सोना

मोहर ३२ धिया का त्याग कर शालिभद्र उनके शिष्य हुए थे । शालि-
भद्र के अलावा और भी अनेक राजपुत्र जैसे कि मेघकुमार अमर
कुमार आदि, अनेक श्रेष्ठपुत्र जैसे कि धन्वाकुमार और धन्वाकान्ती,
प्रमुचरणोमें दीक्षित हुए थे ।

आपके पाचक-याणक जिन का वणन आगे लिखा जायगा उनमें
६४ इन्द्र सहपरिवार हाजिर हुआ करते थे, परन्तु उनपरभी आपकी
आसक्ति नहीं थी ।

आपका मुख्य सिद्धांत था कि ससारक्षेत्रमें सत्यमार्ग साजनेवालोंको
अपना जीवन उच्च बनाना चाहिये । उन्होंने अपने शिष्योंका इस कदर
उपदेशद्वारा स्थिर किया कि मरणान्तकष्टक आनपर भी वह धमधे
विचलित नहीं होते थे ।

आपक समुदायमें अनादि स्वभावके अनुसार स्त्री और पुरुष सभी
कन्याणमागका अवत्यार कर सकते थे । दाक्षित पुरुष—आय, मुनि, साधु,
तपस्वी, ऋषि, भिक्षुक, निर्ग्रन्थ, अनगार और यति आदिक नामों से
पहचान जात थे, और दाक्षित स्त्रिया—आया, भिक्षुणी, साध्वी, तपस्विनी
निग्रन्थी आदि नामों से पहचानी जाती थी । आपक निवाण क बाद भी
गौतमादि आपक शिष्योंन उसम भी सास करक सौधम स्वामीन आपकी
शिक्षाओं का याथातथ्यरूपसे प्रवाह प्रचलित रक्ता था ।

परमात्मा क आगम अधमागर्षी भाषामें थे, और १४ पूर्वों की विद्या
संस्कृतभाषा में थी ।

आपक निवाण क बाद कितनाही अरसा बीतजानेपर आपक वाक्यों
की होती हुई उत्तमिन्न दशाका अच्छे रूपमें स्थापन करनके लिय मधुरा
नगरीमें और वहलमीम सभाएँ हुई थीं, मधुरा की सभामें मुख्य
नियामक स्वन्दित्वाचार्य थे और गन्धमीपुरकी सभामें मुख्य नियन्ता
देवार्द्धि गणि क्षमात्रमण थे ।

आपके शासन की प्रजा संप्रति नरदाने और दुःखरूपाल सोचने बहुत दूर तक फरकाई थी ।

[प्रामांगिक]

रथ चक्रके समान गतिवाला इस संसारमें जिस जिस समय भ्रम क्रियाओंका हास होता है उस उस समय भव्यात्माओं के पुण्य प्रकर्षसे संसार में उत्तम पुरुषोंका जन्म होता है । वह उत्तम जीवात्मा तीर्थकर तीर्थनाथ विश्वनायक कह जाय है । जिन विशुद्धात्माओं ने इस पदवी पाने के तीन भव पहिले प्रफुट तप आदि बीस अवस्था उनमें से कतिपय सत्कृत्यों को सतत सदन करके तीर्थकर नामकर्म दृढ़ बाँधा हुआ होता है वही महापुरुष इस पदवी को हासिल कर सकते हैं ।

ये अवतारी पुण्य जिस जन्मदात्री माता की कुक्षि में गर्भरूपसे स्थित होते हैं, वह माता इन भावी भाग्यशालियों की सूचनारूप चतुर्दश स्वप्नोंका देखती है ।

तीर्थकर देवों की पाच अवस्थाओं का नाम कल्याणक है, जिन के नाम यह हैं—

(१) चवनकल्याणक, २—जन्मकल्याणक, ३—दीक्षाकल्याणक, ४—केवलज्ञानकल्याणक, ५—निर्वाणकल्याणक ।

इन पाचही कल्याणकों में देवेन्द्रादि असंख्य देव देवी आकर देवाधिदेव परमात्मा के गुणग्राम भक्ति शुश्रूषा करते हैं ।

जन्मकल्याणक के समय सर्व इन्द्र परमेश्वर को सुमेरु पर्वत पर ले जा कर उन का स्नात्र महोत्सव करते हैं और बड़ी भक्ति से पूजा रचाते हैं । तदनन्तर बड़ी हिफाजत से उन्हें माता के पास रखकर अपने उपकारी क जन्म की खुशियें मनाते अपने २ स्थानों में चले जाते हैं । अन्य भी अनेक प्रसंगों पर देवेन्द्र, महर्दिक देव, और देवियों प्रभु के दर्शन और सदुपदेश का लाभ लेने को आया करते हैं ।

केवल ज्ञान व वाक् उक्त समवसरण की रचना होता है तब दण्ड चक्रवर्ती सपरिवार उपासना भक्ति में हाथिर हान है।

पक्ष धर्म सामान्यशाला दवापित्व एक एक अवसरपिण्डा और उत्स पिणी वाग्मे चौरीस चौगस हावे ह। वत्तमान चौरीसामे—१—प्राश्न-धर्म देवजी, २—श्रीअजितनाथजी, ३—श्रीसमरनाथजी, ४—श्रीमभिनन्दनजी, ५—श्रीगुमतिनाथजी, ६—श्रीपद्मप्रभुजी, ७—श्रीगुणाधनाथजी, ८—श्रीचन्द्रप्रभुजी, ९—श्रीगुविधिनाथजी, १०—श्रीगान्धर्वाधजी, ११—श्रीश्रवांसनाथजी, १२—श्रीशङ्खपूज्यजी, १३—श्रीरिमन्नाथजी, १४—श्रीअनन्ताथजी १५—श्रीधर्मनाथजी, १६—श्रीशान्तिनाथजी, १७—श्रीकुण्डनाथजी, १८—श्रीअरनाथजी, १९ श्रीमल्लिनाथजी, २०—श्रीमुनिगुप्त तत्त्वामाजी, २१—श्रीनमिनाथजी, २२—श्रीनिमिनाथजी, २३—श्रीपाशनाथजी, २४—श्रीवद्वमानस्वामी।

इनमें से जा अंतिम तार्किक बद्धमान स्वामीजी ह, उनका प्रसिद्ध नाम है महाजीरद्व, वत्तमान काष्म जा शासन चरना है, इस क सच्चात्क यहा प्रभु हैं। इस स्वाभिदर क पञ्चाङ्ग गणधर थे, जिनक नाम—

१—इन्द्रमूर्ति (गौतम स्वामी) २—अग्निमूर्ति, ३—वायुमूर्ति, ४—वृक्ष, ५—गुराम, ६—मन्त्रि, ७—मौयपुत्र, ८—अनपि, ९—अनन्ताता, १०—मताय, ११—प्रमास, यह ११ हा मुनि श्रामदावार क मुख्य पिण्ड थे। महाजीर परमात्मा क निर्माण क दूसर हा दिन गौतमस्वामी का करल ज्ञान पैदा हुआ था। कुछ वर्षों के पात्र गुप्ता स्वामी का वक्ता ज्ञान पैदा हुआ था।

इन्द्रमूर्ति (गौतम) और गुप्तास्वामी क अल्लाहा नर हा गण पर महाजीर प्रभु का हल्ला मे ही मर्त्य चर गये। गौतमस्वामी की कल्पना भी श्रीशुद्धस्वामी दीक्षादु थे इस पिण्ड प्रभुने गण

श्रीमुष्मत्स्वामीजी के ही मुमुर्षु किया था। गौतमस्वामी और जेय सभी गणवर राजगृही नगरी के रहनवाले चौदह विद्याविशारद ब्राह्मण थे।

॥ तत्त्वज्ञानियोंकी आत्मकथा ॥

जब श्रीमहावीर परमात्मा को केवल ज्ञान पैदा हुआ उसवक्त वे सब मिलकर नगर के बाहिर यज्ञ कर रहे थे। उसी अवसरमें महावीरको केवल ज्ञान पैदा हुआ था अतः एन महावीर प्रभुका ज्ञानोत्सव करने के लिये आकाश मार्गसे उतरते हुये देवताओं को देखकर गौतमादि ब्राह्मण और उनके शिष्य पाक्ति के ४४०० ब्राह्मण इस ज्ञान की निहायत खुशी मनाने लगे कि हमारे किये इस यज्ञ के प्रभाव से ये सब देवता आ रहे हैं। परन्तु वे जब सर्व यज्ञ पाठक को छोड़कर आये बड़े तो सबको सजय हुआ कि ये देवता कहाँ जाते हैं? लोगोंसे पूछा तो मालूम हुआ कि ये सब सर्वज्ञ को वन्दना करने जा रहे हैं। यह सुनकर इन्द्रभूति को बड़ा आमर्ष हुआ। वह सोचने लगा—ससार में आज मेरे सर्वज्ञ होने पर भी दूसरा सर्वज्ञ है कि जिसके पास ये सब दौड़े जा रहे हैं? बड़े आश्चर्य की घटना तो यह है कि इस वक्त परमपवित्र यज्ञमण्डप भी इन्हे नजर नहीं आता! क्या जाने क्या कारण है कि यज्ञपर इनको अन्तर प्रेम ही नहीं जागता?। अरु ऐसा वह सर्वज्ञ होगा वैसेही ये देवता भी होंगे। भ्रमर को सुगन्धित फूलोंपर और कौओंको निम्बकी निवोलियों पर ही प्रेम हुआ करता है।

परमात्माके दर्शन कर वापिस लौटते हुए लोगों को इन्द्रभूति ने कुछ हसकर पूछा क्यों भाई! सर्वज्ञ देखा? कैसा है? जवाबमें उन्होंने मिर हिलाकर कहा—क्या पूछते हो? तीन लोक के सर्व जीवात्मा गिनती करने लगें, आयुकी समाप्ति न हो! गणित को परार्धसे भी आगे बढ़ाया जाये तो भी उस ज्ञानसागर के गुणों की गणना करना असंभव और अशक्य है। अरे आश्चर्य! महदाश्चर्य! वाहरे घृत! किसीने

मूल मनुष्यों को ठगा, किसीन धिया को, किसीने बाल और गापालों को परन्तु तुने ता चतुर मनुष्यों को, और विबुध बह्मज्ञत हुये देवताओं का भी जालमें फसाया ! अष्टा सद्यात और चन्द्र का प्रकाश सूयक आगे कितनी दूर ठहरगा ? ! अर्था आता हू, तेरे साथ विवाद करके तुझे परास्त करना हू ।

एक म्यान में दो तन्त्राएँ, एक ही गुफामें दो सिंह, या एक गगन में दो सूर्य, कभी किसीन दख या सुने हू ? ।

इस प्रकार विविध आहम्बरो को खिलाता हुआ इन्द्रमूर्ति अपने पाँचसौ ५०० शिष्यों का साथ लेकर प्रमुक्त पास आया । प्रमु अपने शान्त उसका नाम गात और गुतरदा हुआ उसका मनका सशय जा कि उसने सर्वशत्रु की क्षति के भयसे किसी के पास आज तक जा हिर नहीं किया था उस भी जानत हैं ।

गौतम आकर जब सम्मुख खड़ा रहा तब “हू गौतम ! इन्द्रमूर्ति त्वं सुतेन ममागतासि ? ” इस तरह प्रमु उसका बुलात हैं । महावीर के भुवक्ष अपने नाम और गोत्र को सुनकर गौतम ने विचार किया, अर ! यह तो मेरा नाम गात्र को भा जानता है । अथवा जगद्विख्यात मेरा नाम का बौन नहीं जाता ? अगर यह मेरा मनागत सदेह का रूत तो जानू कि यह सषा सरण है ।

गौतम के मनोगत भाव का जानकर त्रिकालविद् महावीर दब करत है हू विद्वर ! तब मनमें “ जीय है या नहीं ? ” इस बात का सशय है और उसका कारण यन्में रही हू —

“ विज्ञानं यत्तु ज्ञेयं ज्ञेयस्य भूदेव्यं सम्पुण्यं तान्मात्रादनुविनयति न मेव सत्तास्ति ”

और—“ सर्वं जगत् आत्मा जानम ” इत्यादि । तब—“ ददत ” अर्थात्—दत्ता दान दया इतिदकारत्रा गी शनानि ॥ धीर ॥

ये दो ऋचाएँ हैं । पहिली ऋचामें जीव का सर्गया अमास प्रतीत होता है, और दूसरीसे जीव की सिद्धि भी हो सकती है । साधक और वादक प्रमाणों के मिलनेसे बुद्धारा मन सशयान्दोलित होर हा हैं, परन्तु इन ऋचाओं का यथार्थ अर्थ हमारे ख्यालमें नहीं आया, सुनो हम तुमको ज्ञाना परमार्थ नमस्कार है ।

“ विज्ञानवन ” यह आत्मा का नाम है । जब आत्मा घटपटादि किसी भी चीज को देखती है तब वह उपयोग रूप आत्मा इन्द्रियगोचर पदार्थों को देखती सुनती है या किसी भी तरहसे अनुभव गोचर करती है, उसवक्त उन अनुभवगोचर पदार्थोंसे ही उस उस उपयोगरूप से पैदा होती है और उन पदार्थों के नष्ट होजानेपर या दूर होजानेपर वह उसरूप अर्थात् घटपटादि पदार्थ परिणत आत्मा उस उस उपयोग से हट जाती है, उस हालत को लेकर कह सकत हैं कि उन उन घटपटादि भूतों से अर्थात् भूतविकारों से उपयोगरूप वह आत्मा उत्पन्न होती है, उनके विखर जाने पर उनमेंही लय होजाती है ।

“ न प्रेत्य सज्ञाऽस्ति ” पहिले जो घटपटादि उपयोगात्मक संज्ञा थी, फिर वह कायम नहीं रहती, उन पदार्थों से हटकर आत्मा अन्यान्य जिन२ पदार्थों में उपयोगरूप से परिणत होती है उस उस पदार्थ के रूपसे नई संज्ञा कायम होती है, इस समाधान से और प्रभुके जगद्वैत साम्राज्य के देखनेसे इन्द्रभूति (गौतम) ने दीक्षा स्वीकार करली । इन्द्रभूति वीर परमात्माके प्रथम शिष्य हुए । इस बात को सुनकर अग्निभूति, वायुभूति आदि सर्व पण्डित अपने अपने परिवार को लेकर आये । मनोगत सग्यों को निवृत्त करके उन सबने जगद्गुरु महावीरदेव के पास संयम अखत्यार किया । प्रभुने इन एकादश मुख्य पांडितों को अपने गणघर कायम किये । और गच्छ का मालिक सुधर्मा स्वामीको ही बनाया ।

गौतमस्वामी प्रभुके निर्वाण के दूसरे ही दिन केवली होकर १२वर्षतक

ससारमें अनेक उपकारों का करते हुए भूमंडलपर विचरते रहें और प्रमुख निर्माण के २० वर्ष पीछे सिद्धि गति का प्राप्त हों। सुभ्रम स्वामी के पादपर श्रीजम्बूस्वामी बैठें। वस जम्बूस्वामी महाराज ही अन्तिम कवली बहे गये हैं।

जम्बूस्वामी का इतिहास परिशिष्ट पर भाग पढ़िले स और साहित्य सहायक भाग तीसरे से जान सकते हैं।

पहले इस बात का सामान्यतया उल्लेख हो चुका है कि जैनधर्म के प्रसक्त दृष्टान्त तर्गिकों की पाँच अरण्या विषय का जैन पारिभाषिक शास्त्रोंमें कल्याणक कहते हैं। वीर परमा मा का जीशमा नयसार के भवमें साम्यसूत्र से वासित होकर २६ भव अन्यान्य गतियोंमें भागकर सप्ताहसंघे भवमें त्रिशला राज्ञी की रक्षिमें आकर पैदा हुए, इतने दृष्टान्त—का नाम च्यवनकल्याणक है। अनादि काल के अवशिष्ट प्राणीन पढ़िले पढ़िले मुनि का दशन करके किस उच्च आशय से उनका सरकार किया है किस भवमीति से वह उनसे उभाव करता है, उसका अनुभव करने वालों के लिये हमारे परमपकारी शुभमहाशय की वनाह “महावीर पञ्चकल्याणक” पुजा की पढ़िली टाल यही गिती जाती है—

(लेख)

जब ग समन्वित पाश्य, तब से गगना आय ।

वीरबा नयसार क, भव में समन्वित पा ॥ १ ॥

(गारग बहुरवा हम दम द के धाल)

समन्वित आत्म गुण प्रगटाना, । टक ।

समन्वित मू गारम गद गीप ।

विन समन्वित न धरय नहि जाना ॥ ग० १ ॥

अनर शिष्ट नुप आ है ।

काय ली नयसार का जान ॥ ग० २ ॥

भोजन समय में निरन्तर अतिथि

पुण्ययोग युग मुनि हुआ आना ॥ स० ३ ॥

धन्य भाग्य मुझ मन में चिंती ।

निरवद्य आहार पानी दिया दाना ॥ स० ४ ॥

जोग जानी मुनि देशना दीनी,

पाया समकित लाम अमाना ॥ स० ५ ॥

द्रव्य मारग बतलाया मुनि को ।

भाव मारग किया आप पिछाना ॥ स० ६ ॥

आत्म लक्ष्मी कारण समकित

हर्ष धरी बल्लभ मन माना ॥ स० ७ ॥

जिनेश्वर देव का माता की कुक्षिसे जन्मना, संसार भर के जीवों को उस समय आह्लादित होना, इन्द्रासनों के चलायमान होनेपर असंख्य देव देवियों का राजा सिद्धार्थ के घर आना, लोकाधार उस बालक को सुमेरु पर्वत पर ले जाना, और जन्मोत्सव करना, पीछे जाकर बालक को माता के पास रखना, मदार प्रभृति के पुत्रों से प्रभुकी अर्चा करना, धनधान्य से प्रभु के माता पिताओं के निवासगृह की पूर्तिकरना, माता पिता कृतजन्मोत्सव, नामस्थापना, पाठनविधि का उपक्रम तथा युवावस्था में माता पिता के स्वर्गरोहण के पश्चात् अपने बड़े भाई नन्दीवर्धन से पूछकर दीक्षा लेने के पहिरे पहिल का महावीरका जितना वृत्तान्त देखो उसको जन्मकल्याणक के अन्दर ही समझना चाहिये । जन्मकल्याणक की शुरूआत नीचे की ढाल से होती है ।

(दोहा)

जन्म समय जिनदेव के, जन्पद सुखिया लोक ।

वायु सुखकारी चले, आनन्द मंगल ओक ॥ १ ॥

चैत्र शुक्ल तेरस भली, वक्ष उत्तरा जोग ।

मध्यरात्रि जिन जनमिया, पूज पुण्य फल भाग ॥ २ ॥

शान्त निशा सब दीपना, त्रिमुखन हुआ प्रकाश ।

गगन दिशि कुमरी मिरा, आँखित हुआ ॥ ३ ॥

[देश-त्रिताल-लघुगो]

जनमे जिनदा मति-श्रुत अश्वि ज्ञानी

पूरण जस पुण्य की अद्भुत एह निशानी ॥ ज०

अब धान स छप्पन दिशि कुमरी मिल आवे,

दस्ता प्रभु लगमग ज्ञानि अनि हवावे ।

अधोलाक की आठ सगत्तक वायु भजये,

प्रक्याजन मूमि अदर अनुचि उडावे ।

परसाँ आठ ऊँ गेरु कुमरा झूठ पानी ॥ ज० १ ॥

पूरण दक्षिण पश्चिम उत्तर दम चार,

दम से अठ अठ कुमरी निज काज समार ।

दर्पण कान्तात्रि पसा चामर भार,

चउ गिदिशि का चउ दाव भर उमीगार ।

चउ मण रत्न की ओरे कुमरी भवाना ॥ ज० २ ॥

बह्मचार तान बनाय गिदि १ काना,

मदन पूष्यर स्वात दक्षिण भरता ।

उत्तर पर रत्ना वान के अनुसारी,

जिन जिन जन्मा गरी माग दाग गे हली ।

जीते गिरजात्रि निरद गेह मुख रानी ॥ ज० ३ ॥

इन रत्ना रि । नन मभुक्त इन भागी,

बसक गिरजात्रि प्रगटे एदन गेह जग ।

धन दन १ दम मनुको ॥ म १ ।

आतम लक्ष्मी कारण समकित चमकाती ।

हर्षे वल्लभ प्रभु देख मुख सुख दानी ॥ ज० ४ ॥

नन्दीवर्धन की अनुमति, वरसीदान, पचमुष्टिलोच, चतुर्थज्ञान की प्राप्ति, साढ़े बारह वर्ष की अति कठिन तपस्या, विहार और भयंकर परीषद्, उपसर्गों की तितिक्षा यावत् केवलज्ञान से पहिले पहिले का जितना वर्णन है वह सब तीसरे दीक्षाकल्याणक में ही समझना चाहिये । विशेष स्पष्टता के लिये नीचे लिखे पाठ को पढ़ो ।

(दोहा)

जाने निज दीक्षा समय, पिण लोकान्तिक देव ।

कल्पकरी प्रभु बूझवे, करते प्रभुपद सेव ॥ १ ॥

जय जय नद्दा भद्र है, जगगुरु जगदाधार ।

धर्म तीर्थ विस्तारिये, मोक्षमार्ग सुखकार ॥ २ ॥

(लावणी)

वरसी दान देवे जिन-राज महा दानी रे । टेक अचली ॥

अनुकपा गुणधार, जन को दारिद्र्य दार ।

जिन हाथे दान ग्रहे भव्य तेह प्रानी रे ॥ व० १ ॥

एक कोढी आठ लाख, एक दिन दान आख ।

संवत्सर तक इसविधि दान मानी रे ॥ व० २ ॥

वर्ष दौय होए पूरे, पूरे प्रतिज्ञा में सूर ।

गेहवास वर्ष तीस रहे प्रभु ज्ञानी रे ॥ व० ३ ॥

नगर सजावे राय, थावे इन्द्र हाजर आय ।

विधि से करावे स्नान इन्द्र इन्द्रानी रे ॥ व० ४ ॥

देव के कलश सारे नृप के कलश धारे ।

स्नान नन्दिवर्धन करावे हर्ष आनी रे ॥ व० ५ ॥

वीर प्रभु सज होवे, आतम लक्ष्मी जाय ।

वल्लभ हृषमन दीप्ता जिन घानी रे ॥ व० ६ ॥

अनकानक प्रकार के दुस्सह कष्टों को समतापूर्वक सहन करके केवलज्ञान का पाना, देव देवेन्द्र, राजा, महाराजा, सेठ, साहूकार और १२ ही पर्यदाओं का एकाग्र होना, धर्मापदेश द्वारा तीर्थस्थापना का करना, अन्यायदेशों में फिर कर अनन्त बहिरात्माओंको अंतरात्मा बना कर उन के हृदयों में धर्मबीजना बाना, यावत् निवाण के पहिले पहिल क चरितांश का नाम भेदज्ञान कल्याणक है । सुनिये ध्यान दीजिये—

(बाह्य) समय शुद्ध प्रमाण स, तीर्थन्तर भगवान् ।

दीप्ता समये ऊपजे, मनपथव गुम नाण ॥१॥

विचर दश विदज्ञ भे, कम खपावन काज ।

परिग्रह अरु उपसग का, सहत श्री तिनराज ॥२॥

गोसाला गोगलिया, खड्ग कोसिया नाग ।

सुलपाणि सगम दिया, सहिया दुस्त अथाग ॥३॥

शुदि दशमी रेशाल की, उत्तर फागुन जान ।

शाल वृक्ष नीच हुआ, निर्मल करल भान ॥ ४ ॥

(वसत—होद आनन्द बहार)

आज आनन्द अपार र प्रभु करल पाया ।

केवल पाया घाती खपाया ॥ आज० अचर्त्री ॥

उग्रविहारी जगत मे र, जिनवर नग जयकार र ॥ प्र० १ ॥

धर्मध्यान घाती बनार, ध्यान कुशल लिया लार र ॥ प्र० २ ॥

ध्यान धेय ध्याना मित्र रे, काटे घाती चार र ॥ प्र० ३ ॥

प्रगटे कवल जानक र प्रगटे आत्मन सार र ॥ प्र० ४ ॥

आतम लक्ष्मी पामीया र, वल्लभ हृष अपार र ॥ प्र० ५ ॥

वस तीम वध गृहस्थावस्थाक, माटे बारह वध १५ दिन छान्धावस्थाके,

पंद्रह दिन कमती साढे उनतीस केवली अवस्था के कुल ७२ सालकी सर्वायु पूर्णकर वीर परमात्मा अपापापुरी में आने हैं। योगनिरोध करनेके पहिले अन्तिम धर्मोपदेश को फरमाते है। अन्तिम क्रिया जिसका नाम योगनिरोध है उसके बलसे योगातीत हालत को प्राप्त कर विनश्वर शरीर को त्याग कर प्रभु निर्वाण पधारते हैं। गौतम स्वामीका विलाप, इन्द्र और देवोंका घोर शोक, नन्दीवर्धनका रुदन, प्रभुका अग्निसंस्कार करके इन्द्रोंका नन्दीवर्धन को दिलासा देकर प्रभुकी दाढाओं को लेना, नन्दीश्वरतीर्थकी यात्रा करके देवदेवियों का अपने स्थानों पर जाना, यह सब निर्वाण कल्याणक की क्रिया है।

पहिला कल्याणक आषाढ सुदी ६ दूसरा चैत्र सूदी १३ तीसरा मार्गशीर्षवदी १० चौथा वैशाख सुदी दशमी १० पाचवाँ कार्तिकवदी १५। खुलासा नीचे दर्ज है—

(दोहा)

तीस तीस घर केवली, छद्म अधिक कुछ बार ।
 पूर्णायु प्रभु वीर का, बार साठ निरधार ॥ १ ॥
 वसुधातल पावन करी, ऊन वर्ष कछु तीस ।
 निकट समय निर्वाण को, जानी श्रीजगदीश ॥ २ ॥
 पचपन शुभफल के कहे, पचपन इतर विचार ।
 प्रश्न करे छत्तीस का, बिन पूछे विस्तार ॥ ३ ॥

(कव्वाली)

प्रभु श्रीवीरजिन पूजन, करो नरनारी शुभभावे ॥ अ० ॥
 किया उपकार जो जगमें, कथन से पार नहि आवे ।
 तजी भवी मान सब अपना, नमन करी नाथ गुण गावे ॥ १ ॥
 सहस छत्तीस साधवीया, सहस चउद साधु गण थावे ।
 केवली वैक्रिय सत सत सो, वादी सय चार कह लावे ॥ २ ॥

आही मन पयस शानी, ठेरासो पांचसो भावे ।

पूरव चउदधारी शत तीनो, चउदसो सार्ध्वी शिव जाय ॥ ३ ॥

श्रावक एक लाख जत धारी, एगुण सठ सहस वतलारे ।

श्राविका लाख तिग सहसा, अठारा सूत्र फरमावे ॥ ४ ॥

प्रभु परिपार परिवारिया, अपापा नगरी दीपावे ।

अमा वार्त्तिक रिख स्वाति, प्रभु निवाण सुख पाय ॥ ५ ॥

आतमलक्ष्मी पति स्वामी, हुए निबन्ध उपमावे ।

अनल सपत् प्रभु पामी, यल्लम मनहष नहीं माव ॥ ६ ॥

[चञ्च जीवात्माआके उच्च जीवन की उच्च घटनायें]

॥ दया दृष्टि और दीनोद्वार ॥

परमात्मा चारित्र लेकर दशदशान्नरोमें विशार कर रह हैं । उन्होंने देखा कि अमुक विकट अटवीके अमुक स्थलमें “चङ्कौशिक” नामक दृष्टिविष सप रहता है । उस भूराशयवाले अज्ञानी जीवन आज तक असह्य निरपराधी जीवोन्नी जीवनयात्राया समाप्त कर दिया है । उसकी तीव्र दृष्टिज्वालास भस्मसात् हाकर एक पत्थरकी नाह पक्षिगण घडा घड नीब गिर रहे हैं । इस मयस उस जगहका आकाशमाग भी बन्द हो चुका है । सख्याताग जाबोव प्राणोका शत्रु होकर, वह दिचारा निपट नरका-तिथि हा रहा है । यह सोचकर प्रभु उसक उपकारके लिय उसी कन-सन् आश्रमकी तरफ जहाँ कि वह सप रहता था चउ पड । मागमें जात समय गाल्लेने उनका रोना और सज्ज वृत्तान्त उस मपका कह सुनाया, और सापम यह भी कह दिया कि इस मागक बदउदसता भी माग है जो थादा पोंता होकर जाना है, आप उधर होकर जाइय जिसस आपको शरणनि आपनि न भागनी पडे ।

महाराजे जानदारान ज्ञान जिया कि यह पामर जाव पूरहुन दुष्टनोके

प्रभावसे सर्वमक्षी हो रहा है “परोपकार पुण्य” यह सनातन पथ मुख्य तथा हमारे लिये ही है । अन्तमे आप निर्भीकावस्थामे उसी रास्ते होकर चण्डकौशिकके विल पर जा सड़े हुए । सर्प मनुष्यका आना देखकर क्रुद्ध हुआ और विलसे बहिर निकल कर सोचन लगा । अरे ! जहाँ मेरे भयसे आकाशमार्ग भी बन्द हो रहा है वहाँ यह मनुष्य ! सो भी मेरे द्वार पर ! !

बस कहना ही क्या था ? एक तो सर्प और वह भी दृष्टिविष । पहिले तो उसने लाल आँखें करके प्रभुपर आँखेंका जहर छेड़ना शुरू किया । और जब इस क्रियासे थक गया, तब महावीर प्रभुके चरण पर डक मारा । भगवद्देव उस दुःखसे जराभी दुःखी नहीं हुए, जरा नहीं घबराए । सत्य कहा है “कल्पान्तकालमरुता चलितचलेन किं मन्दराद्रि शिखर चलित कदाचित् ? ।” परिणाम यह हुआ कि उस उत्कटरोषी महा अपराधी सर्पको परमेश्वरने शान्त किया । जगद्वत्सल प्रभुके प्रभावसे उसे जन्मान्तरका ज्ञान हुआ । परमात्माके समक्ष पन्द्रह दिनकी महा तपस्या करके प्रभुके सुधामय उपदेशको सुनकर वह दूर काय सर्प १५ दिन के पश्चात् इस रौद्र शरीरका त्याग कर अटवें देवलोक में पहुँचा ।

“सिक्तः कृपासुधा वृष्ट्या, वृष्ट्या भगवतोराग ।

पक्षान्ते पञ्चतां प्राप्य, सहस्रारदिव ययौ ॥ १ ॥”

(त्रिशष्टिश पु. व.)

पूज्य—पूजक समाज.

प्रभुकी हयाती में अठारह देशके राजा जैनधर्म के प्रतिपालक थे । श्री महावीर प्रभुके मामा चेटक (चेडाराजा) जो कि विशाला नगरीके

* “अवश्य चैष वोवाह इति बुद्ध्या जगद्गुरुः । आत्मपीडा मगगय नृजुनेन पथा ययौ ॥ १ ॥

मुकुटवद्ध राजा थे, उन्होंने प्रमुक्त समक्ष गृहस्थाश्रमके योग्य श्रावक वारह व्रत धारण किये थे । भगवद् दशके स्वामी श्रेणिकराजा तो आप के परमभक्त ही थे । उनका लड़का कूणिक (अशोकचन्द्र) जो कि बापकी मृत्युके बाद चपानगगमें राज्य करने लगा था, बड़ा प्रतापी साम्राज्यशाली गुह्र जैनधर्मी राजा था ॥ २ ॥ उज्जैनी का नरेश चण्डप्रद्योत महार्थीर देव का नाड भक्त था ।

पञ्चाव के पश्चिम भागमें “ वीतमयपत्तन ” जिसे आज कल मरा कहते हैं एक बड़ा आबाद और अकलीम शहर था वहाँ का राजा उदयन गुह्र श्रावक था । कूणिक (अशोकचन्द्र) का उत्तराधिकारी उदयनी राजा जैनधर्ममें बड़ा ही सुस्त था, और महार्थीर भगवानकी शिक्षा ओको पूणप्रम से पालता था । अन्तमें प्रमुक्त पास दीक्षा लेकर मान्धाकिरी हुआ था । प्रन्देशीराजा प्रमुक्त को बड़े जलूस के साथ बन्दन करनेके वास्ते आया था । राजा द्वाणभट्ट जहाँ तक गृहस्थाश्रम में रहा पूणप्रम से प्रमुक्तेनाम तत्पर रहा, और अन्तमें जगद्गुरु महार्थीर परमात्माका दीक्षा लेकर कल्याणमान्न हुआ । भगवद्भक्तके निवाण समय अपापा नगरी में किसी कारणवशात् अन्तरह राजा एकल हुए थे, य सब जैन धर्मों थे ।

॥ महार्थिक श्रावक ॥

(१) वाणिज्य ग्रामका रहस आनन् नामा जमीनदार आपका श्रावक था, इस क पास बारह कराह सुवर्ण मुहरे और चालीस हजार गाये थीं । यह व्यापार कममें बड़ा प्रणीण था । इसके पौंचमी जल-यान् (जहाज) समुद्रमागसे भ्रमण किया करते थे । और पौंचमी गादि ये लकड़ी पास बंगरह क लिय रहती थीं ।

(२) कामदेव श्रावक जो कि चपानगरीका रहगाला था इसके यहाँ १८ मोड अक्षरफियों और ६० हजार गाये थीं ।

(३) बनारस का चुलनीपिता नामक श्रावक भी १२ व्रतधारी था, इस के पास भी २४ क़ोड सुवर्ण मोहरे और ८० हजार गाये थीं ।

(४) सुरादेव श्रावक भी बनारस का ही रहनेवाला था । उसके यहाँ १२ क़ोड सुवर्ण मोहरे और २६००० गाये थीं ।

(५) चुल्लशतक श्रावक आलभिका नगरी का एक प्रसिद्ध व्यापारी था उसके पास १२ क़ोड सुवर्ण मोहरोंकी और ६००० गौओंकी संपत्ति थी ।

(६) कुण्डकोकिल श्रावक कापित्यपुर का रहने वाला था । उसकी हैसियत १२ क़ोड सुवर्णमोहरोंकी और ६००० गौओंकी थी ।

(७) पोलासपुर नगर का रहनेवाला सहालपुत्र (कुँभार) प्रमुका श्रावक था, तीन क़ोड अशराफिये और ५०० मट्टीके बरतनोंकी दुकानें इसकी दौलत थी ।

(८) आठवे श्रावक का नाम महाशतक था । यह राजगृही का रहीस था, इसके पास २१ क़ोडसोनैये और ८००० गाये थीं । इस श्रावक की १३ स्त्रियाँ थीं । प्रधान स्त्रीका नाम रेवती था । यह एक बड़े दौलतमंदकी लडकी थी । इसको इसके बापकी तरफसे ८ क़ोड सोनैये और ८००० गाये दहेजमें मिली थीं ।

(९) ऐसे ही सावर्त्थीका रहनेवाला नान्दिप्रिय श्रावक भी बड़ा खानदान और दौलतमन्द था ।

(१०) सावर्त्थीका रहनेवाला तेतलीपिता भी १२ क़ोड सोनैयों की और ४००० गौओं की हैसियत भोगता था ।

इसके अलावा घन्ना, शालिमद्र, घन्नाकाकंदी वगैरह अवजोपति साहूकार महावीर प्रमुके सेवक थे । जबकुमारने ९९ कोटि सोनैये छोड कर ५२६ स्त्रीपुर्षोंके साथ प्रमुके शिष्य सुधर्मा स्वामीके पास दीक्षा ली थी ।

॥ परमात्माका संदेश ॥

श्रूयता धर्मसर्वस्व, श्रुत्वा चैवावधार्यताम् ।

आत्मनः प्रवृत्तिलानि, परेषां न समाचरेत् ॥ १ ॥

संसार में प्राणिमात्र को सुख इष्ट है, और दुःख अनिष्ट है । विकलेन्द्रियसंलक्षित इन्द्रियैः सर्व प्राणी सुख के अभिलाषी हैं, परन्तु सुख की प्राप्तिके साधनों को कैसे संपादन करना, इस बात का समझना जरा कठिन है । कितनेक विचारे मोहमूढ पुण्यगलानन्दी जीव अपने सुख के लिये दूसरे को दुःखमें डालने के उपाय करते हैं । कोई एक धनक नष्ट होना पर अन्याय चोरी आदि अनाचार करते हैं । कितने ही प्रयत्न छूट बोल कर जब किसी प्रसंग में खूब तग हो जाते हैं तो परब कर मुक्त होना चाहते हैं । निपापको सपाप और पापीको निष्कलङ्क यत्नका उद्यम करने में अपना कौशल प्रकट करते हैं । अपने माथे पर चढ़ आये हुए आपत्तिक बादल जब दूसरे किसी पर बरस जाते हैं तो धर्महीन अशुशी मनात फूले नहीं समात हैं । परन्तु वे यह नहीं समझते कि—

अवश्यमेव भाक्त्य, कृत कर्म शुभाशुभम् ।

न क्षीयते कृतं कर्म कल्पकोटितिरपि ॥ १ ॥

(बन्धि) राग द्वेष क हठ आवेश में आकर धर्म से संस्था निरपेक्ष होकर यदि पापाचरण किया जावे तो उस कर्मका परमाशु मात्र संस्रुत हाकर भी छुटना कठिन हो जाता है । अपने दोषका न दसकर सिर्फ दूसरे जीवात्माका संताप देकर और आप खुद अकृत्यम निवृत्त न होकर अपने अमूल्य जीवनका व्यय करने में भी मनुष्य पीछे नहीं हटता । ऐसी दशा में उसे उपदेश का दान, सम्भाषण का बतलाना व्यर्थ है । इस विषयमें आचार्य श्री हरिमठ मुरिजीका एक मंत्र मनन

करने योग्य है उन्होंने योग्य मनुष्य को उपदेश देनेका अधिकार वर्णन करते समय कह दिया है कि—

“ ये वैनेया विनयनिपुणैस्ते क्रियन्ते विनीता ,
नावैनेया विनयनिपुणैः शक्यते संविनेतुम् ।

दाहादिभ्यः समलममलं स्यात्सुवर्णं सुवर्णं,
नायम्पिण्डो भवति कनकं छेददाहक्रमेण ॥ १ ॥”

अर्थ.—जो मनुष्य स्वभावसे ही विनयनिपुण होगा उसे ही उपदेष्टा विशेष ऊँचे दर्जेपर चढा सकता है । जो स्वभाव से ही कठोर परिणामी है, छला है, छिद्रान्वेषी है, परवचक है, उसे कोटि उपदेश भी मार्गगामी नहीं कर सकते ।

इस बात पर आचार्य एक प्रत्यक्ष दृष्टान्त देते हैं कि जा सुवर्ण कुछ अन्य कुषातुओंसे मिश्रित है परन्तु है जातिका सुवर्ण उसी को तेजाव वगैरहके योग से शुद्ध कुन्दन बनाया जा सकता है । परन्तु जो है ही लोहेका टुकड़ा उसको छेद—दाह—ताडन, तापनादि अनेक उपाय कर के भी कोई सुवर्ण नहीं बना सकता । कहावत है कि “ सौमन सावन मलके धोवे गर्दभ गाय न थाय ”

॥ संसार स्वरूप ॥

स्थान हुतागन मे अरि ईधन, झोक दियौ रिपु—रोक निवारी ।

शौक हयौ भविलोकन कौ वर, केवलज्ञान मयूख उघारी ॥
लोक अलोक विलोक भये शिव, जन्म जरा मृत पंक पखारी ।

सिद्धन थोक वसे शिव लोक, तिन्हे पग थोक त्रिकाल हमारी ॥ १ ॥

किसी भी राष्ट्र समाज या धर्मकी उन्नति का प्रधान कारण तद्विषयक शिक्षा ही है । सुशिक्षितों को ही अपने अपने देश समाज धर्मकी यथार्थ परिस्थितिका भान हो सकता है । वही उसका उपाय सोच सकते

हैं। ऐसे सुशिक्षित मनुष्य जिस जातिमें जितने ज्यादा होगे उतना ही अपना—अपने राष्ट्रका समाज का या कुटुम्बका भला कर सकेंगे।

वर्तमान समयमें देखा जापान जो एशिया के हर्ष का वर्द्धक हो रहा है। उसका कारण आज शिन्धाप्रणाली के सिवाय अन्य क्या माना जा सकता है ? उस सूय मुंहार सामने चक्कर लगाता हुआ दृष्टिगोचर होता है ठीक उसी प्रकारसे सारा ससार नीचेसे ऊपर ऊपरसे नाच उदयसे अस्त अस्तसे उदय इन पथाय धर्मों का नेदन करता चला जा रहा है।

ससार का कोई पन्था स्थिर नहीं सृष्टि क्रम यह बता रहा है। समय यह कह रहा है कि वह एक न एक दिन नीचे आयेगा, गिरेगा, उसकी जल्द अवनति हागी जा ऊपर गया है, इस निकराल कालकी चालसे बच हैं ता परमात्मा बचे हैं, बाकी सर्व ससारी जीवोंका चाहे वह ईश्वरसे भी ऊपरक अहामन्त्र क्यों न हों ? एक रास्ता है।

ससार और ससारी जीवात्माका ऊपर जाना नीचे आने ही के लिये है। जिस उन्नति का अन्त अवनति पर ठहरा हुआ है वैसे ही अवनति के बाद अवश्य उन्नति है।

इस नियमका उल्लंघन यह कर सकता है जो ससारसे मुक्त होगया है, वरन् ससार उसीका नाम है जो कोई इस नियम का उल्लंघन न कर सकता हो। कर्मियों की मायता है कि जा जल समुद्र से उठकर भाप होकर बादल बन कर अहंकार से मत्त हुआ हमारे ऊपर आकाश में घूम रहा है, इतना ही नहीं, उल्वि—गर्जना और तजना कर रहा है, कौन नहीं जानता कि वह एक न एक दिन नीचे आयेगा, और वहाँ जायेगा जहाँ से आया था।

वस यह ससार ही नहीं किन्तु ससार चक्र भी है। आपने अब इसका मतलब अच्छी तरह समझ लिया होगा, अधिक कहना श्रोताओं की बुद्धि की अपेक्षा करना है। कि कालिदासने लिखा है—

“यात्येकतोऽस्तशिखरं पतिरौपधीना—

माविकृतोऽरुणपुरस्सर एकतोऽर्कः ।

तेजोद्वयस्य युगपद् व्यसनोदयाभ्यां,

लोको नियम्यत इवात्मदशान्तरेषु ॥१॥”

प्रिय बन्धुओ ! जो गिरा हुआ है उसकी अवश्य उन्नति होगी, मान लो कलियुग इसी लिये आया है कि सतयुग का मार्ग साफ और निष्कण्टक बनजाय ।

समय की परिस्थिति ।

देखो कालकी गति कैसी विचित्र दीख पड़ती है, जब यहां दिन होता है तो अमेरिका में रात होती है । ठीक इसी प्रकार से जब उन्नति का सितारा भारत वर्षपर चमकता था तो अमेरिका वगैरह का कोई नाम भी नहीं जानता था ।

शासन नायक वीर प्रभु के निर्वाणके कुछ वर्ष पीछे अशोक राजा का पौत्र सम्प्रति नरेश हुआ कि जिसने अपने अखंडशासन के बलसे अमेरिका प्रभृति देशों में भी “स्याद्वाददर्शन” का प्रचार किया । उन उन देशों में अपने सुशिक्षित उपदेष्टाओं को भेज कर जैन धर्मके उन गूढ़ तत्त्वों को समझाया जो उन के लिये अश्रुत पूर्व थे । आज भी उन देशों में से निकलती हुई तीर्थंकर देवों की प्रतिमायें इस सत्य घटना की बराबर सत्यरूप से गवाही दे रहीं हैं ।

विद्या और दान

इस वक्तव्य का सारांश यही निकला कि संसार का (ससार वर्त्तिपदार्थ मात्र का) परिवर्त्तन स्वभाव है । जिस जनपद का नेता न्यायशील होगा, जहा की जनता अपने हेयोपादेय की समझने वाली होगी, उस का अवश्य उदय होगा । प्राचीन समय में लोग विद्याव्यसनी

होत थे, धन व्यय करने में उदारता प्रकट करते थे, इससे वह अपने समाज के हास के कारणों का देखते ही तत्काल उपाय करलते थे। आज कल यद्यपि लोग धनसम्पत्ति से सुखी हैं तो भी तादृशज्ञान सम्पदा के न हान से दशका जैसा चाहिये वैसा मला नहीं हो सकता।

हाला कि आज भी भारत के दानशीर दान देने में अपनी प्राचीन उदारता से पीछे नहीं हटें। ऐतिहासिक साधन साक्षी दत्ते हैं कि हमारा यह सम्य ससार पैसा खर्चन में किसी तरह से भी हाथ पीछे नहीं हटाता।

॥ आदर्शजीवन ॥

यदि कोई हमसे पूछे कि जीवन का अलङ्कार क्या है? तो हम नि सकोच होकर कह सकते हैं कि चरित्र ही जीवन का एक मात्र अलङ्कार है। चरित्र आत्मा की एक विशेष शक्ति है, इसी शक्ति के प्रभाव से हमारी नीच भावनाओंका दमन होता है, हृदय के अपवित्र भाव दूर होते हैं, हम पवित्रता प्राप्त करनेके लिये व्याकुल हो उठते हैं, और सत्यकी खांज में प्राण तक देनेका तैयार हो जाते हैं। इसी शक्तिबल के प्रभाव से हम भीषण प्रलोभनोंका सामना करने के लिये सब होजाते हैं, सम्राट की अपकृपा से भी विचलित नहीं होते, और कठोर जीवन संग्राम में जयलाम प्राप्त कर सकते हैं। ससार में जितने प्रतिष्ठित व्यक्ति होगये हैं वे सब इसी अद्भुत शक्तिबल के प्रभाव से पूर्य हुए हैं। धन और ऐश्वर्य द्वारा किसी व्यक्ति ने किसी कालमें भी महत्ता प्राप्त नहीं की। चरित्र ही महत्ता प्राप्त करने का एक मात्र सोपान है।

यह ईश्वर प्रदत्त शक्ति है, यही विश्वका नियता है, इसी के भयसे चन्द्र सूर्य उदय होते हैं, वायु संचालन करती है, इसी से निमल पवित्रता का स्रोत प्रवाहित होकर पापमय जगत का स्वगमूढि में परिणित कर देता है। वही इस अद्भुत शक्ति का जन्मदाता है। नहीं तो क्षीण

काय दुर्बल मनुष्य किस बलसे बलवान् होकर वह सारे स्वार्थों और अपने प्राणोत्क के विसर्जन कर देने में भी कातर नहीं होता ।

एक न्यायका अनुष्ठान करने से सारा ससार तुम्हारी सहायता करने के लिये तैयार हो जावेगा । उस न्यावानुष्ठान के प्रतिष्ठिति करने में तुम्हारा सर्वस्व ही क्यों न चला जावे तो भी तुम्हारे हृदय में लेशमात्र भी कष्ट न होगा किन्तु एक अन्याययुक्त आचरण करनेसे तुम्हें सौ विन्ध्य-ओंके काटने समान पीडा होगी । तुम्हारा हृदय अशान्तिका घर बन जावेगा और तुम ससारको नरक के समान भीषण स्थान समझेगे, तब तुम सोचोगे कि तुम ससार में अकेले हो, सारा ससार तुम्हारी ओर घृणापूर्ण दृष्टिसे देख रहा है, कोई भी तुम्हें आश्वासन द्वारा शान्ति देनेके लिये प्रस्तुत नहीं । ससारके सपूर्ण व्यक्ति गण तुम्हारी पापमय सगति से दूर भागना चाहेंगे । इसी प्रकार न्याय और अन्याय में भी भेद है, भगवान का भक्त भारी विपत्ति में भी अन्याय का परित्याग कर के न्याय का अनुसरण करता है, इस का और कोई कारण नहीं वह न्याय के बीच परमात्माकी शक्ति देखकर ही उसपर अनुराग करता है ।

॥ शिक्षा का प्रयोजन ॥

अनेक मातापिता अपने पुत्रको इस आशा से पाठशाला में भेजते हैं कि मेरा बेटा पढलिख कर कोई ऊचा पद प्राप्त करेगा, किन्तु उन्हें स्मरण रखना चाहिये कि उनका पुत्र चरित्र गठन ही से ज्ञानी बन सकत है । इस विषय की उपेक्षा करना अपनी सतान पर बोर अन्याय करना है । चरित्र गठन ही शिक्षा का मूल उद्देश्य होना चाहिये । यह बात सत्य जान पडती है कि विद्वान् होने से उच्च पदकी प्राप्ति होती है, किन्तु चरित्र के अभाव में वह उच्चपद सुरक्षित नहीं रह सकता।

अतः पय पुत्रका चरित्रवान् बनाने के लिये चरित्र गठन पर ध्यान रखना मानापिताका प्रधान कर्तव्य है।

सम्राट से लेकर एक सामान्य किसान के बालक का अपने व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने के लिये ज्ञान और चरित्र की अत्यन्त आवश्यकता है। इन्होंने विवेचन से सिद्ध हुआ कि क्या राजकुमार और क्या किसान के बालक दोनों का शिक्षित होना बहुत आवश्यक है।

अनेक व्यक्तियोंकी धारणा है कि पतृक व्यवसाय अथवा किसान अल्प व्यवसाय में शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। मैं पूछता हूँ कि मानव समाज का अज्ञान के घोर अन्वकार में रखनेका क्रिमे अधिकार है? किसान के बालक और राजकुमार के अलग करण में किस प्रमाण से ज्ञानप्रभा प्रकाशित होता है उसी परिमाणानुसार हमारे कार्यकी सिद्धि होती है। चरित्रवान् किसान का बालक क्या चरित्रवान् राजकुमारक समान सुख नहीं है? तब फिर पय का शिक्षा देकर दूसरे का उसमें अधिक रखनशय्य तुम जान हो? यह बात अब यही कहानी की जा सकती है कि व्यवसायसम्बन्धी शिक्षा सबको एकदूसी नहीं दी जा सकती। राजकुमारका राजनीतिसम्बन्धी, और किसान के बालक का कृषिसम्बन्धी ही शिक्षा देना उचित है, किन्तु शिक्षा ज्ञानवान् बनाने और चरित्र गठन करना है यह सब एक ही जगह की देना उचित है, इस शिक्षा का नाम शिक्षा है।

॥ परमाथ और देशसेवा ॥

ज्ञान की मिनी जिसका ज्ञान मय सात्त्विक उमर दुकड़े दुकड़े किया जात है, ज्ञान ही नहीं नरक उमरका शरीर बनाता है, पानीमें भिगा कर उस पदोन्नत मयन किया जाता है, अमर अमर रूप प्रदाता जाता है जो भी जानता है उस छन्दस्य ज्ञान का कि ज्ञान इतने

कष्टों को सहन करती हुई भी पात्र बन कर संसारकी स्वार्थसिद्धि करती है ।

और भी सुनिये, कपास के ढोड़ोंको तोड़ कर धूप में और धूल में फेंक देते हैं, उसकी अस्थियाँ तोड़कर सार निकाल लिया जाता है, उस सारभूत कपास को भी धूप में फेंक कर खूब तगाया जाता है । मार मार कर इसके पीछे पीछे जुदे किये जाते हैं, यत्र में वीली जाती है, पिता-पुत्र का आजन्म वियोग किया जाता है, लोहे की शूलीपर चढ़ाया जाता है, अनेक औजारों से मारी पीटी जाती है तो भी वह उपकारी पदार्थ वस्त्र बन कर कुल संसार मरके नरनारियोंके गुत प्रदेशों को ढकती है । तो अरे-निसार ! अरे संसारसार जीवन ! मनुष्य ! सचेतन होकर अमूल्य मानवमय से कुछ भी निज पर का उपकार न करेगा तो तुझे और क्या कहे ? एक कविता नीचे दर्ज है उसे सुनता जा वाद तेरी मरजी—

मनुष्य जन्म पाय सोवत विहाय जाय,

खोवत करो रनकी एक एक घरी है ॥

किसीने यह लुकमान से जाके पूछा जरा इसका मतलब तो समझायेगा ।

जमाने में कुत्ते को सब जानते है,

वफादार भी उसको सब मानते हैं,

ये करता है जा अपन मालिक पे कुरबान,

खिलाना है बच्चों का घर का निगाहवाँ ॥

मरा है यह खूने महबूत रंगों में,

न देखा सगों में जो देखा सगों में ॥

पडे मार खाकर भी यह दुम दवाना,

कि दुश्वार हो जाय पीछा छुडाना ॥

जगत्में है मशहूर इसकी भलाई ।

मगर नाममें हे क्या इसके बुराई ॥

किसी आदमीको कहे हमजो कुत्ता ॥

तो मुहपर वहीं द पलटकर तमाचा ।

कहा उससे लुक्मान ने बात यह है ॥

खुली बात है कछ मुश्ममा नहीं है ।

यह माना है बसक वफादार कुत्ता ॥

बड़ा जों नीसार और गमसार कुत्ता ।

फकत आदमी पर है यह जानेसारी ॥

मगर कौमकी कौम दुश्मन है भारी ।

यह रखता है दिलमे मुहवत पराद ॥

खटकते है इसकी निगाहोमें भाई ।

नजर आने इसको अगर भैर कुत्ता ॥

तो फिर देखिये इसका तोरी बदलना ॥

न जिसने कभी कौमका कौम माना ।

कहे क्यों न भरदूद उसको जमाना ? ॥

बुरा क्यों न मानेग अहत हमीयत ।

कि—औरोस डलफत सगोसे अदावत ॥

॥ विमर्श—परामर्श ॥

भारत वर्षमें शुभकार्यों के लिये रुपय की कमी नहीं है, किन्तु हम लोगोमें देशभक्ति तथा परापकारी मनुष्यों का अभाव है, जिनके बिना हम लोगोका समितियों तथा सुधारक कार्योंमें बाधा पड़ती है । “शास्त्रो” में विद्यादान सबसे उत्तमदाता कहा गया है इसी लिये जो लोग इस पुण्यकार्य अर्थात् साधजनिक शिक्षा प्रदान का यत्न करेंगे वह वास्तव में धर्मात्मा कहे जा सकत हैं । भारत सन्तान अपने दान धन उदारता के लिये प्रसिद्ध है । पुरान भग्नमन्दिर आदि चारों ओर दृष्टिमे आ

गहे हैं ! और नये मन्दिरों और वनशालाओं के बनाने में एव परस्पर-के खिलाने पिलाने में अनुचित रीतिसे “ देश का अपरिमित धन व्यय किया जा रहा है। यदि वही वन उचित रीतिसे शिक्षा की उन्नति में व्यय किया जाय अर्थात् देशको उन्नति के शिखरपर पहुँच जाने में अधिक काल नहीं लगेगा। साधारण गणना से प्रतीत होता है कि इस समय “ महाराजाओं, राजाओं, जागीरदारों रइसों तथा साधारण मनुष्यों ” के दानकी सख्या प्रतिवर्ष सत्तर करोड़ से कम नहीं है। इस अनन्त धन का उचित रीतिसे व्यय होना चाहिये ! इस कार्य की सिद्धि के निमित्त प्रत्येक देशवासी को उचित है कि अपनी लेखनी द्वारा लेख प्रकाशित कर तथा उपदेशोंकी सहायता से जनसमूह तथा रइसों का उपकार करे।

साम्प्रदायिक नियंत्रणा

किसी भी सम्प्रदाय के ऐतिहासिक दर्पणों का अवलोकन करने से प्रायः इस बात का पता लगता है कि सम्प्रदाय की डोरी नेताओं के ही हाथ में रही है। नेताओं से हमारा आशय धर्म प्रचारकों से है। और विशेष कर यह लोग साधुः सन्यासी, पोप पादरीः पण्डित राज-शुभ प्रभृति नामों में विविध वेशों से पहिचाने जाते हैं। उन में से जिस किसीने जिस धर्मको अपना मानकर स्वीकृत किया है वह उसकी हर प्रकार में रक्षा करता है जिस प्रकार क्रोधक बड़ी सावधानी से अपने क्षेत्र की निगरानी रखता हुआ अन्यान्य पशुपक्षियों तथा यात्रियों से नर्ताने की योजना करता है। इसी प्रकार वह धर्मानायक भी अपने सम्प्रदाय को दलित बनाने के प्रयत्न में लगा रहता है।

तो इतना आसन्न ध्यान रखना चाहिये कि भारत देश में छम्पन तथा मनुष्यों की संख्या मानी जाती है और इन का धर्म विशेष कर रहस्यो पर ही है। इनमें से सम्मान या सन्तुष्टि देनेवाले किनने हैं ?

और अनगलशदों का प्रयोग कर तथा उत्तम पदार्थों को खाकर मानव जीवनका इतिश्रा तक पहुँचाने वाल किनने हैं ?

पहिल समय के साधु अपने कमक्षत्र—तप जप ज्ञान ध्यान—ब्रह्मचर्य—आतापना विनय आदि योगों में विचर कर अनकानक तरह की शक्तियाँ प्राप्त करते थे, और उनके बलसे अपने शासनकी ध्वजा पताका फहराते थे ।

॥ आत्मशक्ति ॥

शास्त्रोंमें प्रसिद्ध है कि चार ज्ञान के धारक उसी जन्म में जिनकी मोक्ष होनेवाली है, ऐसे श्रीगुरु गौतमस्यामी जब सूर्य की किरणाका सहारा लेकर अष्टापद पर चढ़े तब वहा जो १५ सौ तपस्वी तप कर रहे थे, उन्होंने न उनके समक्षकार को देखकर श्रद्धापूर्वक उन को प्रणाम कर अपने गुरु मान लिया । नाच उतरन पर उन सबने हाथ जोड़कर पूछा प्रभु ! हम १५ सौ तापस ५००—५०० सौ कि टुकड़ी करके यहाँ विजन जगल में रहत हैं । अनेक प्रकारकी तपस्या करके सूख फल कुछ खात हैं, तो भी १—०—३पावड़ीस ऊपर नहीं जा सकते । और हमारे दस्तैय ही देखन आप कुछ सी वस्तु का सहारा लेकर ३२ कासक ऊँचे इस पगुड क शिखर पर कैसे चढ़ गये ? । क्षीराश्रव लब्धिसपन्न गणधर महाराज न बड़ प्रमत्ते सकास और निष्काम तपका स्वल्प समझकर वहा—जो तप सिफ आत्मव्यवहारक लिये किया जाता है, और जिसमें शानबोध की मुख्यता होती है, उस निष्काम अर्थात् इच्छा रहित तपके प्रभाव से नीच में अणिमा, मदिमा गरिमा, लघिमा, प्रमत्ति, प्राकाम्य, इच्छा, वगित्य यह आठ प्रकारकी लब्धियाँ उत्पन्न होती हैं ।

अणिमो मदिमा चैन, गरिमा लघिमा दय्य ।

मैति प्राकाम्यमीनैत्य भवन्ति चाष्टसिद्धयः ॥ १ ॥

इस बात को सुनकर वह मन्त्रके सब तपस्वी श्रीगुरु गौतम-
स्वामीजी के पास दीक्षित हुए गणधर महागज ने सिर्फ
एक ही पात्र में क्षीर लाकर उन सब को खिलाई । उन १५००
मनुष्यों को गौतम गुरुने उतने पात्रकी खीर से ही तृप्त कर दिया । इस
बनाव को देख कर उन्होंने बहुत लाभ उठाया । ऐसे ही कहते हैं राजा
विश्वामित्र अपने भेनिकों को साथ लेकर वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में
गये । ऋषिने राजाको भोजन देना चाहा, राजान इनकार करते
हुए कहा मे अपने सहचारियोंको भूखा रखकर अकेला भोजन
नही करूंगा । वशिष्ठ बोले हम तुम सबको अपना अतिथि बनाते
हैं, राजा ने हस कर कहा आप इस छोटीसी झोपड़ीमें रहकर असंख्य
मनुष्य और पशुपक्षियों को क्या खिलायेंगे ?, वशिष्ठ ने कहा तुम निश्चित
रहो हम सभी अतिथियोंका सत्कार करेंगे । निदान सभीने ऋषिका
न्यौता स्वीकार करके स्नान किया । इधर ऋषिजीने अपनी छोटी झोपड़ी-
मेंसे विविध प्रकार के स्वादिष्ट, रोचक, पाचक भोजन देकर राजाको और
उनके साथके असंख्य मनुष्यों को तृप्त किया ।

मिहावलोकन ।

पूर्वकालके साधु सन्यासी लोग ऐतिहासिक विज्ञान में, पौराणिक
विज्ञान में, पदार्थ विद्यामें, षट् दर्शनोंके स्वरूप परिज्ञानमें, बर्मोपदेश
देने में, नये नये ग्रन्थों के निर्माण करने में, योग विद्या, ब्रह्म विद्या,
छात्रकला, नक्षत्रचाल, भूतप्रेतों की विद्या, सपत्तिशास्त्र, कृषिवाणिज्य-
कौशल्य, नीतिशास्त्र, राशिविद्या, मर्पादिविषापहारि मणिमन्त्रोपधि परिज्ञान,
देवाकर्षणविद्या, प्राणायाम, राजयोग,—पूर्वपक्ष उत्तरपक्ष द्वारा, वाद जय-
पराजय, ससारयात्रा, तीर्थयात्रा, वगैरह सत्कार्योंमें लग रहते थे, आज
उन सर्व बातों को ताला लग रहा है । विद्याओं के बदले व्यापार, ऐति-
हासिक शास्त्रा के बदले नवल कथायें, पाराणिकादि परिज्ञान तो नामशेष

हो रहा है, पदार्थविद्या ता अयेजों ऋषगमें, दशनशास्त्रों का उद्देश्य
 खा रही है, उनका भाव ही कौन पूछे ? धर्मापदस ह तो सत्सारमें अपनी
 बढ़ाई और महत्ता जगने के लिये, ग्रन्थ निमाण के बदले अगर प्राचीन
 ऋषियों के बनाये पद पावे ही जावे तो भी बस हे । कहा तब कहा
 जय ! पाय सारा ही चक्र ऊँचा चल रहा है, जिन के पूर्वजों अपन
 विविध विज्ञान द्वारा राजा महाराजा श्रेष्ठ रईस लोगों का सम्मार्गगामी
 बनाया था, आज वह अपन पूर्वजों की कीर्तिरूप जायदाद का खा खा कर
 पापी पैदका पठ उतार रहे हैं । इस बात का स्पष्टाकरण नीचे के पद्यों
 से भली भाँति हो सकेगा ।

सुना गया है कि भगवान् श्रीमन्—“महावीर रामा” के समय में
 ३६३ मन थे, परन्तु वत्तमानकाठ के १९९९ वाइके समय में उन
 मनोका सख्या भी ३६३ से बढ़ कर आज का १००० तक
 पहुँच गई है ।

सत्सार में साधु सयासी—उदासी निमते—वैरागा—ऋषा—मुनि—ब्रह्म
 चारी—नापस तपस्वी—नाग अवधूत — सत — महत — याज्ञि — भिक्षु
 इत्यादि नाम धारक मनुष्यों की सख्या अगत में ५६ लाख जितनी
 सुना जाती है ।

[विशेष के लिये दस्ता देशवशन,
 वे भूरि सख्यक साधु, जिनके पथ भद्र अनन्त है ।
 अवधूत यति नाग उदासी, मन और महत ह ॥
 दा । व गृहस्थोस अभिन है आन रागी दीखन ।
 अत्यस्त ही सखे विरागी, और त्यागी दीखने ॥ १ ॥
 ओ कामिनी-बाजन न छूग, फिर विराग रहा कहा ? ।
 पर चिन्ह तो वैराग्य का, अब है जगजोमे यहा ॥
 भूना भरे कि जग रत्नाकर, साधु कहलान लग ।

चिमटा लिया भस्मी रमाई, मागने न्वाने लगे ॥ २ ॥
 सख्या अनुद्योगी जनोकी, हीनतासे बढ रही ।
 शुचि साधुता पर भी कुयशकी, कालिमा है चढ रही ॥
 मस्म लेपन से कही, मनकी मलिनता छूटती ।
 हा ! साधुमर्यादा हमारी, अब दिनोदिन टूटती ॥ ३ ॥
 यदि ये हमारे साधु ही, कर्तव्य अपना पालने ।
 तो देशका बेडा कभी का, पार यह कर डालते ॥
 पर हाय ! इन में ज्ञान तो, सब रामका ही नाम है ।
 दमकी चिलममें लौ उटाना, मुख्य इनका काम है ॥ ४ ॥
 (मैथिलीशरण गुप्त)

एक महापुरुष का कथन है कि—

दुन्नि विसय पसत्त, दुन्निविहु धणधन्न सगहसमेया ।

सीसगुरुसमदोसा, तारिज्जइ भणसु को केण ? ॥ १ ॥

(भावार्थ) ससारी जीव—जगत्में—साधुओं के निमित्तसे, उनके कष्टनसे ~~अविर्भ~~ (६०) झोड रुपया व्यय होता है ।

[देखो “ ससार नामक मासिक पत्र ”]

जो साधुसतकी सेवा करते हैं उन के बतलाये हुये रास्ते पर चलते हैं, उनके कहनेसे लाखों कोंडों रुपये खर्च करते हैं । वह किस वास्ते ? साधुओं के साथ उनका क्या नाता है ? क्या सम्बन्ध है ? कहना होगा कि धर्म । सिवाय धर्म के जहा और किसी भी किस्म का सम्बन्ध होगा वह दोनों को ही हानि ही पहुंचेगी । अतएव सिद्ध हुआ कि ससार में साधु महात्माओं का सचय परिचय गृहस्थ को अनन्तकाल की दुर्वासनाओं से बचानेवाला है, हटाने वाला है । परन्तु साधु अपने साधुधर्म में कायम होना चाहिये । अगर ऐसा न होगा तो होना क्या ? शिष्य अर्थात् गृहस्थ के एक पत्नी, अर्थात् गृहस्थ

जो अपनी एक ही स्त्री पर स तुष्ट ह आर जिसका गुरु माना है, उससे कृष्णलीला मनाई जाती है । गृहस्थ के पास बारह महीने के गुजारे के वास्तु दस वास मन अनाज होगा और गुरुज के वसारे भक्षे होगी । और मन के उनक यह ही मानना वतनी होगा कि एक वर्ष का एक सर अनाज होजाय ता हम कराइफति होजायें ।

एसी हालत में कहना चाहिय कि बरनवाला तो काष्ठ है मगर नार लोहेकी है । वह उस किछा प्रकार तार नहीं सकती ।

एक बड़ी आधी बड़ी, आधीमें पिण आध ।

“गुलसी” सगति साधुकी, कष्ट कोटि अपराध ॥ १ ॥

शीतरितु—जोरें अग सवही सकेरें तहा

तनका न मोरें नमी मोरें धीरज सर ।

जठकी सकारें बहा अडा चील छारें पगु,

पनी उडह लोरें गिरिकारें तप बधर ॥

घोर घन घोर घटा बटु ओर डोरें ग्यौ ग्यौ,

चलन हिलेरें त्या त्यां फोरें बल्य अर ।

दह नह तारें परमारथ सौं प्रीति आरें,

पसे गुनआरें हम हाथ अशुली कर ॥ २ ॥

यह था महात्मा गुलसीदाम का और कति मुद्गर दासजी का मन्त्रिणा रघन है यह पैस साधुआक लिये है । उनक स गण यह है—

आयु विवक विचारणी संसारमां कां नथी,

सङ्गुनन परिवार वली रामारमा काइ नथी ।

हो नगरक वन विजन जहन उभय एक समान छे

त माहजना साधुना मनमां नमा काइ नथी ॥ ३ ॥

“गुल दु ल भव माने साधव समचनत ” ।

॥ पूर्वपर्यालोचन ॥

प्रथम वर्णन किया जा चुका है कि अपने विषद विद्यालयों, विशुद्ध नवोदयो, अप्रमत्त क्रियाकाण्डों, अग्रनिष्ठ विहारों से रम्य उपदेशों, विविध नितिक्षाओं के परिशीलन से, महात्मा बुद्धोंने प्रथम अपने उच्च निर्मल, निष्काम, निर्विकार, एवम् निर्दोष जीवनसे सत्कारके अपना अनुरागी किया है और तत्पश्चात् ही उनको धर्मापदेश द्वारा मार्ग-तुगामी किया है। ऐसे ही सत्कारके अग्रगण्य गृहस्थ महानुभावोंको भी आवश्यक है कि वह दूसरों को आदर्श बनाने के प्रथम अपने जीवन-को असाधारण बनाने का दृढ़ प्रयत्न करें, इस सपूर्ण संसार इसका दस्त है।

यह बात भी अवश्य स्मरण रखनी चाहिये कि केवल शिक्षा ही काफी नहीं है, चतुर आदमी दुर्गचारी भी हो सकता है धर्महीन मनुष्य जितना चतुर होगा उतना ही अत्याचारी होगा, अत एव शिक्षा की नींव धर्म और सच्चरित्रता पर स्थित होनी चाहिये, कोई शिक्षा किसी भी कामकी नहीं, उससे बुरी वास्तनायें दूर नहीं हो सकतीं। बुद्ध की वृद्धि का (साधारणतया) सच्चरित्रता पर बहुत थोड़ा प्रभाव पड़ता है। बहुतेरे लिखे पढ़े मनुष्य अदूरदर्शी अपव्ययी और आचारभ्रष्ट-देखनेमें आते हैं, अत एव यह अन्यन्त आवश्यक है कि शिक्षा धार्मिक और नैतिक सिद्धांतों पर स्थित हो। [इसका अधिक विस्तार मितव्ययतासे देखो]

अब देशसेवा के हिमायतियों को गौर कर के सोचना चाहिये कि ऐसा अवसर फिर आना मुश्किल है “स जातो येन जातेन याति वंशः समुत्पत्तिम्” ।

बाकी तो विदेशी शिक्षा पाकर भी विदेश भ्रमण करके भी अगर देशसेवा नहीं की तो भाई ! तुझे क्या कहें ? कविरत्न का कहना है—

अमरीकनां व पात्र जूठ, साफ कर पड़ित हुए ।

सबे स्वदेशी मानसे, फिर भी नहा मडिब हुए ॥

दृष्टांत वनत है अधिक, वह इस कहानत क लिय ।

बारह बरस दिख रह, पर भाइही झाका किज ॥

जमनी में सनाबिभागवाल लाग और वाणिक लोग कबूतरा तथा अज्ज बालिब धिदियां को शिषित करने आर कद तरह स अपने काम के योग्य जनान की चेष्टा कर रहे हैं । व इनक गल में चिह्ना तथा पत्तों के स्थाल से बाधकर एक जगह से दूसरी जगह लजान की शिक्षा देबे है । वाणिक लाग अपनी झासाओं म जो किसी नदी क पार हैं नाकर आदिकी प्रतीक्षा न बार अति आवश्यक वता को इन्ही पक्षियों के द्वारा भेजा करत ह । उसी तरहस सना विभाग भी युद्धके समय शिक्षित कबूतरों से सवाद भेजन का काम लता हे । समाचार पत्तों में पढ़े लिखे लागों को यह सवाद मिला होगा कि हाल म जा प्रदशनी जमनामे हुई थी उसम १०, ०० शिषित कबूतर लावे गये थे जो निश्चिन्त स्थानो पर सम्पाद पहुचावे थे । इन कारणों से जमनीमें एक कबूतर का भास्व वष क मनुष्य की अपेक्षा वहीं अधिक मूय है ।

जैन धर्ममें गृहस्थाश्रमके पांच नियम ।

१—निष्कारण निरपराधी जीव का जानकर न मारना । और जिस न अपना अपराध किया है तहा तक हो सबे उसपर भी भ्रम करनी ।

२—अजल जो सवथा झूठ न बोलना, अगर निर्वाह न होसक तो कन्या, गौ, भूमि, इन तीन चीजों क विषय में तो झूठ न बोलना और अमानत गुम्म न करना, ४ झूठी गप्पाही न दना ।

३—मालिक की इजाजत क सिपाय किस्सा की चीज पर अपनी मालिकी न करना अथवा चारी न करना ।

४ स्वस्त्री सतोष कर—परस्त्री गमन का त्याग करना ।

५—धनसम्पत्ति का सन्तोष—इच्छानिरोध नृध्ना का वदना ।

जैनधर्म की प्रौढ और प्रकृष्ट शिक्षा यह ही है कि सर्व जीवात्माओं को चाहे वह छोटे हों चाहे बड़े हों, अमीर हों या गरीब हों, सबका भला करो, सब को अपने आत्मा के समान मानो ! बिना प्रयोजन किसीको मत सताओ “आत्मनः प्रतिकूलानि परंथा न समाचरेत्” जिसको तुम सताओगे वह कभी न कभी तुम्हारा भी तुकसान करेगा, उस वक्त तुमको बहुत बड़ा क्लेश होगा ।

“वदन सोचे जेम गर दृ गर कोई मेरी सुने ।

है यह गुम्मज की सदा जैसी कहे वैस’ सुने ॥”

(१) जैनधर्म को स्वीकार कर के कुमारपाल जैसे राजाओं ने देशों में ब्रूका जैसे क्षुद्र प्राणियों की भी रक्षा की है, मगर जब देश रक्षण का काम पड़ा तब तलवार लेकर मैदान में भी उतरे हैं । कवि दलपत-रामने लिखा है कि “जैनो की दयाने ससार को कमजोर कर दिया है” मगर यह सरयाम भूल है, जैन के इतिहास पुस्तकोंसे बराबर सिद्ध होता है कि महावीर के परम भक्त द्वादश व्रत धारक श्रावक राजा चेटक (चेडा) ने १२ वर्षतक कूणिक राजा से सग्राम किया है । उदामी राजा ने मालवेश उज्जयनी पति चडप्रद्योतन को जीता है । संप्रति राजाने त्रिखण्डभूमिका विजय किया है । कुमारपालने सपादलक्षके राजाको, (शाकभरी) सामरके नरपतिको, चन्द्रावनी के राजा सामन्तसिंह को जीता है । इतना ही नहीं बल्कि उनके जैनमित्र भी लडाइयों में विजय पाते रहे हैं, कुमारपालका मुख्य प्रधान उदयन लडाई में ही मारा गया था । कुमारपाल के पूर्व गुजरात के राजा देव हो चुके हैं, उनका मंत्री विमलशाह बड़ा बहादुर था, तीर और तलवार को लेकर शत्रुओं को उत्साहसे पराजित करता था । सिन्ध की चढाई में विमल को

बहादुरी से ही सिन्धुपति बकड़ा गया था । प्रसिद्ध मंत्री रस्तुपाल तेज-पाल ने कई बार गुजरात का तरफ आते हुए यमनों को परास्त कर के पीछे लौटावा था । मेवाड़ केशरा महाराणा प्रताप जब सब दृष्टि से हारकर मुगल बादशाह से सन्धि करने को तैयार हुये थे तब उन्हें को सहायता देकर फिर से उत्साहित करनेवाला भामाशाह बोरवाड़ जैन धर्मका ही रक्षाकर्ता था । प्रसिद्ध है कि १२ वषर तक हाथी घोड़े सहित २५ हजार फौजी मनुष्यों का पालन हो सके इतनी सहायता देकर भामाशाह सेठने भारत के अस्त होते सूर्यका धाम लिया था । इतना ही नहीं बल्कि अपने राज्यका किसी कारण से छोड़कर चित्तौड़में आब हुये बहादुर शाहको आपत्ति के समय किसी भी शतक बिना एक लाख रुपया देकर उसे सुखी करनेवाला भाग्यवान् कर्मशाह भी जैन ही था ।

तीर्थंकर दशका यह ही उपदेश है कि सभीका लाभ चाहो । तुम्हारा खुदका भी भला हागा । मनस बचनसे और कमस जीउमात्र के साथ मैत्री रखना । सदाकाल सत्यमाधी रहा । जिह्वा यह दक्षिणावत्त शस्त्र है, इसमें कीचड़ मत भरों, अगर हा सऊ तो कामधनुका दूध मरा, यह तुमको यागिनफल का देनेवाला होगा ॥ १ ॥

जैनधर्मका अहिंसातत्त्व ।

जैनधर्म के सब ही ' आचार ' और ' विचार ' एक मात्र 'अहिंसा' के तत्त्व पर रचे गये हैं । यों तो भारत के ब्राह्मण, बौद्ध आदि सभी प्रसिद्ध धर्मों ने अहिंसा को ' परम धर्म ' माना है और सभी ऋषि, मुनि साधु सन इत्यादि उपदेष्टाओं ने अहिंसा का महत्त्व और उपादेयत्व बतलाया है; तथापि इस तत्त्व को जितना विस्तृत, बितना सूक्ष्म, जितना गहन और जितना आचरणीय जैनधर्म ने बनाया है, उतना अन्य किसी ने नहीं । जैनधर्म के प्रवर्तकों ने अहिंसातत्त्व को

चरम सीमा तक पहुँचा दिया है । उन्होंने केवल अहिंसा का कथन मात्र ही नहीं किया है परन्तु उसका आचरण भी वैसा ही कर दिखाया है । और और धर्मों का अहिंसा तत्त्व केवल कायिक बन कर रह गया है परन्तु जैनधर्म का अहिंसा तत्त्व उससे बहुत कुछ आगे बढ़कर वाक्विक और मानसिक से भी पर-आत्मिक रूप बन गया है । अंगों की अहिंसा की मर्यादा मनुष्य और उससे जादह हुआ तो पशु-पक्षी के जन्मत् तक जाकर समाप्त हो जाती है; परन्तु जैनी अहिंसा की कोई मर्यादा ही नहीं है । उसकी मर्यादा में सारी सचराचर जीव जाति समा जाती है और तो भी वह वैसी ही अमित्र रहती है । वह विश्व की बाह अमर्याद-अनंत है और आकाश की तरह सर्व वदार्थ व्यापी है ।

परन्तु जैनधर्म के इस महत् तत्त्व के यथार्थ रहस्य को समझने के लिये बहुत ही थोड़े मनुष्यों ने प्रयत्न किया है । जैन की इस अहिंसा के बारे में लोगों में बड़ी अज्ञानता और बेसमझी फैली हुई है । कोई इसे अव्यवहार्य बतलाता है तो कोई इसे अनाचरणीय बतलाता है । कोई इसे आत्मघातिनी कहता है और कोई राष्ट्रनाशिनी । कोई कहता है जैनधर्म की अहिंसा ने देश को पराधीन बना दिया है और कोई कहता है, इसने प्रजा को निर्वीर्य बना दिया है । इस प्रकार जैनी अहिंसा के बारे में अनेक मनुष्यों के अनेक कुविचार सुनाई देते हैं । कुछ वर्ष पहले देशभक्त पंजाबकेशरी लालाजी तक ने भी एक ऐसा ही भ्रमात्मक विचार प्रकाशित कराया था, जिसमें महात्मा गांधीजी द्वारा प्रचारित अहिंसा के तत्त्व का विरोध किया गया था, और फिर जिसका समाधायक उत्तर स्वयं महात्माजी ने दिया था । लालाजी जैसे गहरे विद्वान् और प्रसिद्ध देशनायक हो कर तथा जैन साधुओं का पूरा परिचय रखकर भी जब इस अहिंसा के विषय में ऐसे भ्रान्तविचार रख

सकते हैं जो फिर अन्य साधारण मनुष्यों की तो घात ही क्या की जाय । हाल ही में—कुछ दिन पहले—जी के नरमान नामक एक पारसी विद्वान् ने महात्मा गांधीजी को सम्बोधन कर एक लेख लिखा है, जिसमें उन्होंने जों की अहिंसा के विषय में उस ही भ्रमपूर्ण उद्गार प्रकट किये हैं । मैं नरमान एक अच्छे ओरिजिनल स्कॉलर हैं, और उनके जैन साहित्य तथा जैन विद्वानों का कुछ परिचय भी मात्तम देता है । जनधर्म से परिचित और पुरातन इतिहास से अभिज्ञ विद्वानों के मुह से जब ऐसे अविचारित उद्गार सुनाइ देते ह, सब साधारण मनुष्यों के मन में उत्त प्रकार की भ्रांति का ठस जाना साहजिक है । इस लिये हम यहां पर संक्षेप में आज जैनधर्म की अहिंसा के बारे में जो उक्त प्रकार की भ्रांतियां जनसमाज में फैली हुई ह, उनका मिथ्यापन दिखाते हैं ।

जैनी अहिंसा के विषय में पहला आक्षेप यह किया जाता है कि—जैनधर्म के प्रवक्तकों ने अहिंसा कि मर्यादा को इतनी लचीली और इतना विस्तृत बना दी है कि, जिससे लगभग वह अव्यवहार्य की कोटि में जा पहुँची है । जो कोई इस अहिंसा का पूण रूप से पालन करना चाहे तो उस अपनी समग्र जीवनक्रियायें बंद करनी होंगी और निश्चेष्ट हो कर देहत्याग करना होगा । जीवनव्यवहार को चांद रखना और इस अहिंसा का पालन भी करना, ये दोनों बातें परस्पर विरुद्ध हैं । अतः इस अहिंसा के पालन का मतलब आत्मघात करना है, इत्यादि ।

यद्यपि इसमें कोई शक नहीं है कि—जैन अहिंसा की मर्यादा बहुत ही विस्तृत है और इस लिये उसका पालन करना सबक लिये बहुत ही कठिन है । तथापि यह सचचा अव्यवहार्य का आत्मघातक

है, इस कथन में किंचित भी तथ्य नहीं है । न यह अव्यवहार्य ही है और न आत्मघातक ही । यह बात तो सब कोई स्वीकारते और मानते हैं कि, इस अहिंसा तत्त्व के प्रवर्तकों ने इसका आचरण अपने जीवन में पूर्ण रूप से किया था । वे इसका पूर्णतया पालन करते हुए भी वर्षों तक जीवित रहे और जगत् को अपना परम तत्त्व समझाते रहे । उनके उद्देशानुसार अन्य असंख्य मनुष्यों ने आज तक इस तत्त्वका यथार्थ पालन किया है परंतु किसीको आत्मघात करनेका काम नहीं पड़ा । इस लिये यह बात तो सर्वानुभवसिद्ध जैसी है कि जैन अहिंसा अव्यवहार्य भी नहीं है और इसका पालन करने के लिये आत्मघात की भी आवश्यकता नहीं है । यह विचार तो वैसा ही है जैसा कि महात्मा गांधी-जीने देशके उद्धार निमित्त जब असहयोग की योजना उद्घोषित की, तब अनेक विद्वान और नेता कहलाने वाले मनुष्योंने उनकी इस योजनाको अव्यवहार्य और राष्ट्रनाशक बतानेकी बड़ी लंबी लंबी बातें की थीं और जनताको उसे सावधान रहने की हिनायत दी थी । परंतु अनुभव और आचरण से यह अब निस्तदेह सिद्ध हो गया कि न असहयोग की योजना अव्यवहार्य ही है और न राष्ट्रनाशक ही । हा जो अपने स्वार्थका भोग देनेके लिये तैयार नहीं और अपने सुखोंका त्याग करने को तत्पर नहीं उनके लिये ये दोनों बातें अवश्य अव्यवहार्य हैं; इसमें कोई संदेह नहीं है । आत्मा या राष्ट्रका उद्धार विना स्वार्थत्याग और सुख परिहार के कभी नहीं होता । राष्ट्र को स्वतंत्र और सुखी बनानेके लिये जैसे सर्वस्व अर्पण की आवश्यकता है वैसे ही आत्मा को आधि व्याधि उपाधिसे स्वतंत्र और दुःख द्वंद्वसे निर्मुक्त बनानेके लिये भी सर्व मायिक सुखों के बलिदान कर देनेकी आवश्यकता है । इस लिये जो “मुचुक्षु” (बधनोंसे मुक्त होनेकी इच्छा रखनेवाला) है—राष्ट्र और आत्माके उद्धारका इच्छक है उसे तो यह जैन अहिंसा कभी भी अव्यवहार्य ना

आत्मनाशक नहीं मालूम दगा परन्तु स्वाथलोटुप और सुलेपी जीवोदी वात अलग है ।

जैन धर्मकी अहिंसा पर दूसरा परतु बड़ा आक्षेप यह किया जाता है कि—इस अहिंसा के प्रचारन भारत को पराधीन और प्रजाको निर्धन बना दिया है । इस आक्षेपके करने वालों का मत है कि अहिंसा के प्रचारसे लोकोमें शौर्य नहीं रहा । क्योंकि अहिंसाजन्य पापसे डर कर लाकोंन मांस भक्षण छोड़ दिया, और बिना मांस भक्षणके शरीरमें बल और मनमें शौर्य नहीं पैदा होता । इस लिये प्रजाके दिलमेंसे युद्धकी भावना नष्ट हो गई और उसके कारण विदेशी और विधर्मी लोकोने भारत पर आक्रमण कर उसे अपने अधीन बना लिया । इस प्रकार अहिंसाके प्रचारसे देश पराधीन और प्रजा पराक्रमशून्य हो गई ।

अहिंसा के बारे में भी यह कल्पना नितांत युक्तिशून्य और सत्यसे परामुक्त है । इस कल्पनाक मूलमें बड़ी भारी अज्ञानता और अनुभवशून्यता रही हुई है । जो यह विचार प्रदर्शित करते हैं उनको न बौ भारद्वाज प्राचीन इतिहासका पता होना चाहिए और न जनत के मानव समाजकी परिस्थितिका ज्ञान होना चाहिए । भारतकी पराधीनताका कारण अहिंसा नहीं है परन्तु भारतकी अकर्मण्यता अज्ञानता और असहिष्णुता है और इन सबका मूल हिंसा है । भारतका इराबन इतिहास प्रकट रूपसे बतला रहा है कि जब तक भारतमें अहिंसप्रधान धर्मन अम्युदय रहा तब तक प्रजामें शांति, शौर्य, सुख और सत्ताध ध्येष्ट व्याप्त थे । अहिंसा धर्मके महान उपासक और प्रचारक नृपति मौन स-म्राट चंद्रगुप्त और अशोक थे, क्या इनके समयमें भारत पराधीन हुआ था ? अहिंसा धर्मके कहर अनुयायी दक्षिणक कदव, पल्लव और चूँ छुक्क वंशके प्रसिद्ध प्रसिद्ध महाराज थे, क्या उनके राजत्वकालमें किसी परचक्रने आकर भारतको सत्ताया था ? अहिंसा तत्वका अनुयायी चक्र

वर्ती सम्राट् श्रीहर्ष था, क्या उसके समयमें भारतको किसीने पद दक्षिण किया था ? अहिमा मतका पालन करने वाला दक्षिणका राष्ट्रकूट वंशीय नृपति अमोघवर्ष और गुजरातका चालुक्य वर्गाध्य प्रजापति कुमारपाल था, क्या इनकी अहिंसापासनासे देशकी स्वतंत्रता नष्ट हुई थी ? इतिहास तो साक्षी दे रहा है कि भारत इन राजाओंके राजत्व कालमें अम्यु-दयके शिसर पर पहुँचा था । जब तक भारतमें बौद्ध और जैन धर्मका जोर था और जब तक ये धर्म राष्ट्रीय धर्म कहलाने थे तब तक भारतमें स्वतंत्रता, शांति, संपत्ति इत्यादि पूर्ण रूपसे विराजित थी । अहिंसाके इन परम उपासक नृपतियोंने अहिंसा धर्मका पालन करते हुए भी अनेक युद्ध किये, अनेक जयोंको पराजित किये और अनेक दुष्टजनोंको दण्डित किये । इनकी अहिंसापासनाने न देश को पराधीन बनाया और न प्रजाको निर्वीर्य बनाया । जिनको गुजरात और राजपूतानेके इतिहासका थोड़ा बहुत भी वास्तविक ज्ञान है वे जान सकते हैं कि इन देशोंको स्वतंत्र, समुन्नत और सुरक्षित रखनेके लिये जैनोंने कैसे कैसे पराक्रम किये थे । जिस समय गुजरातका राज्यकार्यभार जैनोके अधीन था—महामात्य, मंत्री, सेनापति, कोषाध्यक्ष आदि बड़े बड़े अधिकारपद जैनोके अधीन थे—उस समय गुजरातका ऐश्वर्य उन्नतिकी चरम सीमा पर चढ़ा हुआ था । गुजरातके सिंहासनका तेज दिग्दिगत व्यापी था । गुजरातके इतिहासमें दडनायक विमलशाहा, मंत्री मुंजाल, मंत्री शांतु, महामात्य उदयन और बाहड, वस्तुपाल और तेजपाल; आभू और जगद्ग इत्यादि जैन राजद्वारी पुरुषोंको जो स्थान है वह औरोंको नहीं है । केवल गुजरात ही के इतिहासमें नहीं परंतु समूचे भारत के इतिहासमें भी इन अहिंसाधर्म के परमोपासकों के पराक्रमकी तुलना रखनेवाले पुरुष बहुत कम मिलेंगे । जिस धर्मके परम अनुयायी स्वयं ऐसे शूरवीर और पराक्रमशाली थे और जिन्होंने अपने पुरुषार्थसे देश और राज्यको खूब

समृद्ध और सत्वशील बनाया था, उस धर्मके प्रचारसे देशकी या प्रजाकी अधोगति कैसे हो सकती है ? देशकी स्वाधीनता या प्रजामी निरीयतामें कारणभूत 'अहिंसा' कभी नहीं हो सकती । जिन देशोंमें 'हिंसा' का खूब प्रचार है, जो अहिंसाका नाम तक नहीं जानने हैं, एक मात्र मांस ही जिनका शास्त्रन भक्षण है और पशुस भी जो अधिक क्रूर होते हैं क्या वे सदैव स्वतंत्र बन रहते हैं । रोमन साम्राज्य न किस दिन अहिंसाका नाम सुना था ? और मांस भक्षण छोड़ा था ? फिर क्यों उसका नाम सत्तारसे उठ गया । तुर्क प्रजामेंसे कब हिंसा भाव नष्ट हुआ और क्रूरताका लोप हुआ ? फिर क्यों उस के साम्राज्यका आज यह तीन दशा हो रही है ? आयरलैण्डमें कब अहिंसाका उद्घोषणा की गई थी ? फिर क्यों वह आज शताब्दियोंसे स्वाधीन होनेके लिये तड़फता रहा है ? दूसरे देशोंकी बात जाने दीजिए—खुद भारत ही के उदाहरण लीजिए । मुगल साम्राज्यक चाल कोन कब अहिंसाकी उपासना की थी जिससे उनका प्रभुत्व नामशेष हो गया और उसक विरुद्ध पेशवाओंने कब मांस भक्षण किया था जिससे उनमें एकदम वीरत्वका वेग उमड़ आया । इससे स्पष्ट है कि देशकी राजनैतिक उन्नति—अवनतिमें हिंसा—अहिंसा कोई कारण नहीं है । इसमें तो कारण केवल राजकर्ताओंकी कायदक्षता और कर्तव्यपरायणता ही मुख्य है ।

हां, प्रजाकी नैतिक उन्नति—अवनतिमें सत्त्वत अहिंसा—हिंसा अरन्ध कारणभूत होती है । अहिंसाकी भाषासे प्रजामें सात्त्विक वृत्ति फैलती है और जहां सात्त्विक वृत्ति का विनाश है वहां सत्त्वका विनाश है । सत्त्व शाली प्रजा ही का जीवन श्रेष्ठ और उच्च समझा जाता है इससे विपरीत सत्त्वहीन जीवन बर्निष्ट और नाच गिरा जाता है । जिस प्रजामें सत्त्व नहीं वहां, संपत्ति, स्वतंत्रता आदि कुछ नहीं । इस लिये प्रजाकी नैतिक

दे—‘सवया सवया सर्वमूतानामनभिदाह—अहिंसा’ अर्थात् सब तरह से, सब समय से, सभी प्राणियों के साथ अद्वैत भाव से बतना—ये-भाव रखना उसका नाम अहिंसा है । इसी अर्थ को विशेष स्पष्ट करने के लिये इक्ष्वाकूना में लिखा है कि—

कमणा मनसा वाचा सर्वमूतेषु सर्वदा

अत्रेशजनन मोक्षा अहिंसा परमर्षिभि ।

अर्थात्—मन, वचन और कर्म से सर्वदा किसी भी प्राणी को दुःख नहीं पहुँचाने का नाम अहिंसा है । इस प्रकार की अहिंसा के पालन की बड़ा आनन्द युकता है इसके लिये आचार्य हंसचन्द्र ने कहा है कि—

आत्मवत् सर्वमूलेषु सुखदुःख मियाप्रिय ।

चित्तपद्मात्मनाऽपि हिंसामयस्य नाचरेत् ॥

अर्थात्—जैसे अपनी आत्मा को सुख प्रिय लगता है और दुःख अप्रिय लगता है, वैसा ही सब प्राणियों को लगता है । इस लिये अपनी आत्मा के समान अन्य आत्माओं के प्रति भी अनिष्ट ऐसी हिंसा का आचरण कभी नहीं करना चाहिये । वही बात स्वयं भगवन् श्री महावीर ने भी इस प्रकार कहा है—

“सर्वे पाशा भिन्ना, मुहुस्ताया, दुहपट्टिकया, अग्निं गृह्णा, शि-
वीरिणा, आराडकामा । (तद्वा) पातिपाण्यज निबन्ध ।”

अर्थात्—सब प्राणियों का आग्रह भिन्न है, सब सुख के अभिलाषी हैं, दुःख सबका प्रतिद्वन्द्वी है, सब सबका अघात है, जीवित सभी को प्रिय लगता है—सब जीवन की इच्छा रखते हैं । इसलिए किसीके मारना या कष्ट पहुँचाना चाहिये । अहिंसा के आचरण की आवश्यकता के लिये इससे बड़ा और कोई दलील नहीं है—और कोई दलील ही नहीं सकती ।

परन्तु यहाँ पर एक प्रश्न यह उपस्थित होता है कि, इस प्रकार की अहिंसा का पालन सभी मनुष्य किन नष्ट कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा कि शास्त्रों में कहा है—

जले जीवाः स्थले जीवा जीवाः पर्यन्तमन्तके ।

ज्वालमालाकुले जीवा सर्वे जीविनयं जगत् ॥

अर्थात् जल में, स्थल में, पर्वत में, अग्नि में इत्यादि सब जगह जीव भरे हुए हैं—सारा जगत जांघमय है। इसलिये मनुष्य के प्रत्येक व्यवहारमें—खान में, पान में, चलने में, बैठने में, व्यापार में, विहार में इत्यादि सब प्रकार के व्यवहार में—अहिंसा होती है। बिना हिंसा के कोई भी प्रवृत्ति नहीं की जा सकती। अतः इस प्रकार की संपूर्ण अहिंसा के पालन करने का अर्थ तो यह हो सकता है, मनुष्य अपनी सभी जीवन क्रियाओं को बन्व कर, योगों के समान सन्तुष्ट हो इस नर-देह का बलात् नाश कर दे। ऐसा करने के सिवाय, अहिंसा का भी पालन करना और जीवन को भी बचाये रखना, यह तो अकारण-उत्पुम की गन्ध की अभिलाष के समान ही निरर्थक और निर्दिष्ट है। अतः पूर्ण अहिंसा यह केवल विचार का ही विषय हो सकता है आचार का नहीं।

यह प्रश्न यथार्थ है। इस प्रश्न का समाधान अहिंसा के भेद और अधिकारी का निरूपण करने से होगा। इनलिये प्रथम अहिंसा के भेद बतलाये जाने हैं। जैनशास्त्रकारों ने अहिंसा के अनन्त प्रकार बतलाये हैं; जैसे स्थूल अहिंसा; और सूक्ष्म अहिंसा; द्रव्य अहिंसा और भाव अहिंसा; स्वरूप अहिंसा और परमार्थ अहिंसा, देज अहिंसा और सर्व अहिंसा; इत्यादि। किसी भी चलते फिरते प्राणी या जीव को जीवान से न मारने की प्रतिज्ञा का नाम स्थूल अहिंसा है, और सर्व प्रकार के प्राणियों को सब तरह से क्लेश न पहुँचाने की आचरण का नाम

सूक्ष्म अहिंसा है । किसी भी जीव को अपने शरीर से दुःख न देने का नाम द्रव्य अहिंसा है और सब आत्माओं के कल्याण का कामना का नाम भाव अहिंसा है । यही बात स्वरूप और परमार्थ अहिंसा के बार में भी कही जा सकती है । किसी अंश में अहिंसा का पालन करना देश अहिंसा कहलाती है और सब प्रकार—संपूर्णतया अहिंसा का पालन करना सर्व अहिंसा कहलाती ॥ ।

यद्यपि आत्मा को अमरत्व की प्राप्ति के लिये ओर ससार के सब बन्धनों से मुक्त होन के लिये अहिंसा का संपूर्णरूप से आचरण करना परमावश्यक है । बिना ऐसी विषय मुक्ति कभी नहीं मिल सकती । तथापि ससार निशासी सभी मनुष्यों में एकदम ऐसी पूर्ण अहिंसा के पालन करने की शक्ति और योग्यता नहीं आसकनी, इसलिये न्यूनाधिक शक्ति और योग्यता वाले मनुष्यों के लिये उपयुक्त रास्ते से तत्त्वज्ञान अहिंसा के मद कर कमश इस विषय में मनुष्य का उन्नता होन की सुविधा बनला दा है । अहिंसा के इन भेदों के कारण उसके अविकारियों में मद कर दिय, गया है । जो मनुष्य अहिंसा का संपूर्णतया पालन नहीं कर सकत, व गृहस्थ—ब्राह्मण—उपासक—अश्रु प्रणा दशननी इत्यादि कहलात है । जब तक जिस मनुष्य में ससार के सब प्रकार के माह और प्रणामन का सबधा छोड देन का जिनना आत्मशक्ति प्रकट नहीं हुआ तब तक वह ससार में रहा हुआ और अपना गृहस्थधार धरणा हुआ धीरे धीरे अहिंसान्न के पालन में उन्नति करता चला पाय । जहाँ तक हो सक वह अपने स्वयं का कर्म करना जाय और निजी स्वाध के लिये प्राणियों के प्राणे मारन तादन—छदन—आक्छेदन आदि क्रूरजनक व्यवहारों का परिहार करता जाय । परा गृहस्थ के लिये कुटुंब दण या धर्म के रक्षण के नाममात्र यदि स्पृह हिंसा करनी पड़े ता उसे अपने मन में कोई हानि नहीं पहु-

चती । क्योंकि जब तक वह गृहस्था लेकर बैठा है तब तक समाज, देश और धर्म का यथाशक्ति रक्षण करना यह उसका परम कर्तव्य है । यदि किसी भ्रातिवश वह अपने कर्तव्य से भ्रष्ट होता है तो उसका नैतिक अवःपात होता है, और नैतिक अवःपात यह एक सूक्ष्म हिंसा है । क्योंकि इससे आत्मा की उच्चवृत्ति का हनन होता है । अहिंसा धर्म के उपासक के लिये निजी स्वार्थ—निजी लोभ के निमित्त स्थूल हिंसा का त्याग पूर्ण आवश्यक है । जो मनुष्य अपनी विषय तृष्णा की पूर्ति के लिये स्थूल प्राणियों को क्लेश पहुंचाता है, वह कभी किसी प्रकार अहिंसाधर्मी नहीं कहलाता । अहिंसक गृहस्थ के लिये यदि हिंसा कर्तव्य है तो वह केवल परार्थक है । इस सिद्धान्त से विचारक समझ सकते हैं कि, अहिंसाव्रत का पालन करता हुआ, भी गृहस्थ अपने समाज और देश का रक्षण करने के लिये युद्ध कर सकता है—लड़ाई लड़ सकता है । इस विषय की सत्यता के लिये हम यहां पर ऐतिहासिक प्रमाण भी दे देते हैं—

गुजरात के अन्तिम चौलुक्य नृपति दूसरे भीम (जिसको भोला भीम भी कहते हैं) के समय में, एक दफह उसकी राजधानी अण्णहिलपुर पर मुसलमानों का हमला हुआ । राजा उस समय राजधानी में हाजर न था—केवल राणी मौजूद थी । मुसलमानों के हमले से इन्हें का संरक्षण कैसे करना इसकी सब अधिकारियों को बड़ी चिन्ता हुई । दण्डनायक (सेनाधिपति) के पद पर उस समय एक आमु नामक श्रीमालिक वणिक श्रावक था । वह अपने अधिकार पर नया ही आया हुआ था, और साथ में वह बड़ा धर्माचरणी पुरुष था । इसलिये उसके युद्धविषयक सामर्थ्य के बारे में किसीको निश्चित विश्वास नहीं था । इधर एक तो राजा स्वयं अनुपस्थित था, दूसरा राज्यमें कोई वैसा अन्य पराक्रमी पुरुष न था, और तीसरा, न राज्यमें यथेष्ट सैन्य ही था । इस

त्रिय राणी का बड़ी चिन्ता हुई । उसने किता निश्चिन्त और योग्य मनुष्य के पाससे दबनायक आमु की क्षमता का कुछ हाल जान कर स्वयं उसे अपने पास बुलाया और नगर पर आई हुई, आपत्ति के सम्बन्ध में क्या उपाय किया इसकी सलाह पूछी । तब दबनायकने कहा कि यदि महाराणी का मुझ पर विश्वास हो और युद्ध सबका पूरी सत्ता मुझे सौंप दी जाय तो मुझे श्रद्धा है कि मैं अपने देश का शत्रु के हाथ से बाल बाल बचा लूंगा । आमु के इस उत्साहजनक कथन को सुनकर राणी खुश हुई और युद्ध सबकी संपूर्ण सत्ता उसका देकर युद्धका घेराव कर दी । दबनायक आमु ने उसी क्षण सैनिक संघटन कर लडाई के मैदान में डेरा किया । दूसरे दिन प्रातः काल से युद्ध शुरू होन वाला था । पहले दिन अपनी सत्ता का जमाव करने करते उस सैन्य हो गई । वह सततधारी श्रावक था इसलिये प्रतिदिन उभय काल प्रतिक्रमण करने का उसको नियम था । सध्या के पड़ने पर प्रतिक्रमण का समय हुआ देख उसने वहीं एकान्त में जाकर ऐसा करनेका विचार किया । परन्तु उतावला मल्लभ हुआ कि उस समय उसका वहांस अन्यत्र जाना इच्छित कार्य में विघ्नकर था, इसलिये उसने वहीं हाथी के होठ पर बैठ ही बैठे एकामेता पूर्वक प्रतिक्रमण करना शुरू कर दिया । जब वह प्रतिक्रमण में आन वाले—“जेमे जीया निराहिया—एगिदिया—बद्दिया” इत्यादि पाठ का उच्चारण कर रहा था तब किता सैनिक ने उसे सुन कर किसी अन्य अकसर से कहा कि—देशिय बनाव हमारे सैन्यविपनि साहब तो इस लडाई के मैदान में भी—जहां पर शत्रुपक्ष की सनासन हो रही है भाग्य मारो की पुकारे बुलाह आ रही हैं वहाँ—एगिदिया बद्दिया कर रहे हैं । तब नरम सीरा लाने वाले ये श्रावक साहब क्या बहादुरी बतायेंगे । धीरे धीरे यह बात ठेठ राणी के कान तक पहुँची । वह सुनकर बहुत सदिग्ध हुई परन्तु उस समय अन्य कोई विचार करने

का अवकाश नहीं था, इसलिये मावि के ऊपर आधार रखकर वह मौन रही । दूसरे दिन प्रातःकाल ही से युद्ध का प्रारम्भ हुआ । योग्य सधि पाकर दंडनायक आभूने इस शौर्य और चातुर्य से शत्रु पर आक्रमण किया कि जिससे क्षणभर में शत्रु के सैन्य का भारी सहार हो गया और उसके नायक ने अपने शस्त्र नीचे रखकर युद्ध बन्ध करने की प्रार्थना की । आभू का इस प्रकार विजय हुआ देख कर अणहिलपुरकी प्रजा में जय जय का आनन्द फैल गया । राणी ने बड़े सम्मानपूर्वक उसका स्वागत किया और फिर बड़ा दरवार करके राजा और प्रजा की तरफ से उसे योग्य मान दिया गया । उस समय हँस कर राणी ने दंडनायक से कहा कि—सेनाधिपति, जब युद्ध की व्यूह रचना करते करते बीच ही में आप—“ एगिदिया वेइदिया ” बोलने लग गये तब तो आपके सैनिकों को ही यह संदेह हो गया था कि, आपके जैसा धर्मशील और अहिंसा प्रिय पुरुष मुसलमानों जैसों के साथ लड़ने वाले इस क्रूर कार्य में कैसे धैर्य रख सकेगा । परन्तु आपकी इस वीरता को देखकर सबको आश्चर्य निमग्न होना पड़ा है । यह सुनकर कर्तव्यदक्ष उस दंडनायक ने कहा कि—महाराणि, मेरा जो अहिंसाव्रत है, वह मेरी आत्मा के साथ सम्बन्ध रखता है । मैंने जो “ एगिदिया वेइदिया ” के वध न करने का नियम लिया है वह अपने स्वार्थ की अपेक्षा से है । देश की रक्षा के लिये और राज्य की आज्ञा के लिये यदि मुझे वध कर्म की आवश्यकता पड़े तो वैसा करना मेरा कर्तव्य है । मेरा शरीर यह राष्ट्र की संपत्ति है । इसलिये राष्ट्र की आज्ञा और आवश्यकतानुसार उसका उपयोग होना ही चाहिए । शरीरस्थ आत्मा या मन मेरी निजी संपत्ति है उसे स्वार्थीय हिसाभाव से अलिप्त रखना यही मेरे अहिंसाव्रत का लक्षण है । इत्यादि इस ऐतिहासिक और रसिक उदाहरण से विश

पाठक भली भाँति समझ सकेंगे कि, जैन ग्रहस्थ के पालन योग्य अहिं-
साव्रत का यथाथ स्वरूप क्या है ।

सब-अहिंसा और उसके अधिकारी ।

जो मनुष्य अहिंसाव्रत का पूरा रूप से पालन करने है व यति
मुनि मिश्रु श्रमण साथ ही महाव्रती इत्यादि शब्दों से सम्बोधित जाते हैं ।
व सत्कार के सब कामों से दूर और अलित रहते हैं । उनका कर्तव्य
केवल निज का आत्मव्यवस्थापन करना और जो मुमुक्षु उनके पास आवे
उसको आत्मव्यवस्थापन का भाग बनाना है । विषय विकार और कषायभाव
से उनका आत्मा ऊपर रहता है । जगत् कसभी प्राणी उनके लिये आत्म
वत् है । यह मैं और यह दूसरा, इस प्रकार का द्वैत भाव उनके हृदय
में से नष्ट हो जाता है । उनके मन, वचन और कर्म तीनों एक रूप
होते हैं । सुख दुःख या हर्ष शोक उनके मनमें एक ही स्वरूप दिखाने
होते हैं । जो पुरुष इस प्रकार की स्वरूपावस्था को प्राप्त कर लेता है
वही महाव्रती है, और उसीसे अहिंसा का सर्वोत्तम पालन किया जा
सकता है । ऐसे महाव्रती के लिये न स्व अर्थ दिना कर्तव्य है और
परार्थ । यह स्थूल या सूक्ष्म सभी प्रकार की हिंसा से मुक्त रहता है ।

यहाँ पर यह एक प्रश्न होता है कि, क्या इस प्रकार के जो महाव्रती
होते हैं वे शास्त्र पीठ या चण्डे बैठने से विनये ? । अगर वे ऐसा
करते हैं तो फिर वे अहिंसा का सर्वोत्तम पालन करने वाले कैसे कहें जा
सकते हैं ? क्योंकि खाने पीने या चलने बैठने में भी तो जीव हिंसा
होती ही है ।

इसका समाधान यह है कि—यद्यपि यह बात सही है कि, उन
महाव्रतियों से भी कुछ क्रियाओं के करने में सूक्ष्म प्रकार की जीवहिंसा
होती रहती है, परन्तु उनकी उच्च मनोदशा के कारण उनका उस

हिंसा-जन्य पाप का स्पर्श विलकुल नहीं होता और इस लिये उन का आत्मा इस पाप-बन्धनसे मुक्त ही रहता है । जब तक मनुष्य का आत्मा इस स्थूल शरीर में अधिष्ठाता होकर वास करता रहता है तब तक इस शरीर से वैसी सूक्ष्म हिंसा का होना अनिवार्य है । परन्तु उस हिंसा में आत्मा का किसी प्रकार का सकल्प-विकल्प न होने से वह उससे अलित ही रहता है । महाव्रतियों के शरीर से होने वाली यह हिंसा द्रव्य हिंसा या स्वरूप-हिंसा कहलाती है; भाव-हिंसा या परमार्थ-हिंसा नहीं । क्योंकि इस हिंसा में आत्मा का कोई हिंसक-भाव नहीं है । हिंसा-जन्य पाप से वही आत्मा बद्ध होता है जो हिंसक-भाव से हिंसा करता है । जैनो के तत्त्वार्थ सूत्र में हिंसा का लक्षण बताते हुए यह लिखा है कि—

‘ प्रमत्तयोगात्प्राणव्यपरोपण हिंसा । ’

अर्थात्—प्रमत्त भाव से जो प्राणियों के प्राण का नाश किया जाता है वह हिंसा है । प्रमत्तभाव का तात्पर्य है विषय-कषाय युक्त होकर, जो जीव विषय-कषाय के वश होकर किसी भी प्राणी को दुःख या कष्ट पहुँचाता है वह हिंसा के पाप का बन्धन करता है । इस हिंसा की व्याप्ति केवल शरीर से कष्ट पहुँचाने तक ही नहीं है परन्तु बचन से वैसा उच्चारण और मन से वैसा चिन्तन करने तक है । जो विषय-कषाय के वश हो कर दूसरों के लिये अनीष्ट भाषण या अनीष्ट चिन्तन करता है वह भी भाव-हिंसा या परमार्थ-हिंसा करता है । और इसके विपरीत, जो विषय-कषाय से विरक्त है, उससे यदि कभी किसी प्रकार की हिंसा हो भी गई तो उसकी वह हिंसा परमार्थ से हिंसा नहीं है । एक व्यावहारिक उदाहरण से इसका स्वरूप स्पष्ट समझ में आ जायगा ।

एक पिता अपने पुत्र की या गुरु अपने शिष्य की किसी बुरी प्रवृत्ति से रुष्ट हो कर उसके कल्याण के लिये कठोर वचन से या शरीर से उसकी तोड़ना करता है, तो वह पिता या गुरु लोकदृष्टि में कोई निन्दनीय

या दण्डनीय नहीं समझा जाता । क्योंकि पिता या गुरु का वह व्यवहार द्वेष ज्ञाय नहीं है । उस व्यवहार में सद्बुद्धि रही हुई है । इसके विपरीत जो कोई मनुष्य दण्ड वश होकर किसी मनुष्य को गाली गलौच या मारपीट करता है, तो वह राज्य या समाज की दृष्टि में दण्डनाय और निन्दनीय समझा जाता है । क्योंकि ऐसा व्यवहार करने में उसका आशय दुष्ट है । यद्यपि इन दोनों प्रकार के व्यवहारों का बाह्य स्वरूप समान ही है तथापि आशय भेद से उनके भीतरी रूप में बड़ा भेद है । इसी प्रकार का भेद द्रव्य और मात्रा हिसाब के स्वरूप में समझना चाहिए ।

वास्तव में हिंसा और अहिंसा का रहस्य मनुष्य की भावनाओं पर अवलम्बित है । किसी भी कर्म या कार्य के शुभागुम बनाने का आधार कता क मनामात्र ऊपर है । मनुष्य जिस भाव से काम करता है, उसी अनुसार उस फल मित्रता है । कम का शुभागुमपना उसका स्वरूप में नहीं रहा हुआ है, किन्तु कर्ता का विचार में रहा हुआ है । जिस काम को करने में कर्ता का विचार गुम है वह गुम कर्म कहलाता है और जिस काम को करने में कर्ता का विचार अगुम है वह अगुम कर्म कहलाता है । एक डॉक्टर किसी मनुष्य को गलाकिया करने के लिये जो ब्लेडोस्कोप सुवाक बहोश बनाता है उसमें और एक चोर या लुना किसी मनुष्य को घन या जीविन हरन करने के लिये जो ब्लेडोस्कोप सुवाक, बहोश करता है उसमें कम की-निया की दृष्टि से किंचित् भी फरक नहीं है । परन्तु फल ही दृष्टि से जब देखा जाता है, तब डॉक्टर का तो बड़ा स माग मित्रता है और चोर या लुना को भयकर शि शा नी आती है । यह उदाहरण जगत् की दृष्टि से हुआ । अब एक दूसरा उदाहरण लीजिए, जो राज्य मनुष्य की अन्तरात्मा की दृष्टि में अनुमून होता है । एक पुदय अनन शरीर से जिस

प्रकार अपनी स्त्री से आलिंगन करता है, उसी प्रकार वह अपनी माता बहिन या पुत्री से आलिंगन करता है। आलिंगन के वाच्य प्रकार में कुछ भेद न होने पर भी आलिंगन-कर्ता के आंतरिक भावों में बड़ा भारी भेद अनुभूत होता है। पत्नी से आलिंगन करते हुए पुरुष का मन और शरीर जब मलिन विकारभाव से भरा होता है, तब माता आदि के साथ आलिंगन करने में मनुष्य का मन निर्मल और शुद्ध सात्विक-वत्सल-भाव से भरा होता है। कर्म के स्वरूप में किंचित् फरक न होने पर भी फल के स्वरूप में इतना विपर्यय क्यों है, इसका जब विचार किया जाता है, तो स्पष्ट ही मालूम होता है कि, कर्म करने वाले के भाव में विपर्यय होने से फल के स्वरूप में विपर्यय है। इसी फल के परिणाम ऊपर से कर्ता के मनोभाव का अच्छा या बुरापन निर्णित किया जाता है; उसी मनोभाव के अनुसार कर्म का शुभाशुभ-पना माना जाता है। अतः इससे यह सिद्ध होगया कि भर्म-अधर्म—पुण्य—पाप—सुकृत-दुष्कृत का मूलभूत केवल मन ही है। मागवतधर्म के नारद पंचरात्र नामक ग्रंथ में एक जगह कहा गया है कि—

मानस प्राणिनामेव सर्वकर्मैककारणम् ।

मनोऽरूप वाक्यं च वाक्येन प्रस्फुट मनः ॥

अर्थात् प्राणियों के सर्व कर्मों का मूल एक मात्र मन ही है। मन के अनुरूप ही मनुष्य की वचन (आदि) प्रवृत्ति होती है और उस प्रवृत्ति से उसका मन प्रकट होता है।

इस प्रकार सब कर्मों में मन ही की प्रधानता है। इस लिये आत्मिक विकास में सबसे प्रथम मन को शुद्ध और संयत बनाने की आवश्यकता है। जिसका मन इस प्रकार शुद्ध और संयत होता है वह फिर किसी प्रकार के कर्मों से लिप्त नहीं होता। यद्यपि जब तक आत्मा देह को

धारण किए हुए है, तब तक उससे कम का सवया त्याग किया जाना असम्भव है। क्योंकि गीता का कथन है कि—

‘ न हि दातॄन्ना शक्य त्यक्तु कमन्यशयत । ’

मयादि—

यागयुक्ता विशुद्धात्मा विजिज्ञात्मा ज्ञेन्द्रिय ।

मधमूनात्ममूलात्मा कुर्वन्तपि न लिप्यन् ॥

इस गीतात कथनानुसार—जो योगयुक्त, विशुद्धात्मा, विजिज्ञात्मा, चि-
तेंद्रिय और सब भूतों से आत्मबुद्धि रतनवाचा पुरुष है, वह कम करके
भी उससे अश्लिष्ट रहता है।

ऊपर के इस सिद्धान्त से पाठकों की समझ में अब यह अच्छी
तरह आमायगा कि, जो सत्वगुणी-गुणव्यापक मनुष्य है उनसे जो कुछ
पुण्य कर्मिक हिंसा होती है उसका फल उनको क्यों नहीं मिलता।
इसी श्रिये कि, उनसे हानि वाली हिंसा से उनका भाव दिसकर नहीं है।
और बिना हिंसक-भाव में हुए हिंसा, नहीं करी जाती। इसलिये
आत्मिक महाभाष्य नामक आतम ज्ञान ग्रन्थ में कहा है कि—

अमुमपरिणामदेऊ जीवावाटा ति ता मर दिवा ।

आता उ न मा निमित्त भानो गिर मरम सा हिंसा ॥

अपणु किसी जीव का कष्ट पहुँचाने से जो अजुम परिणाम निमित्त
भूल है या वह हिंसा है, और ऊपर में हिंसा अजुम इन पर भी श्रिय
से वह अजुम परिणाम निमित्त नहीं है, वह हिंसा नहीं करनी। नहीं
काम एक और बात से हम धक्का करती हुई है —

अ न ह भविष्यं कवे अक्षरम वदेति सविदगुणान् ।

भक्तो तान् यथार्थं न यमान् कथयामास ॥

(धर्मसूत्र महाभाष्य पृ ८१९)

अर्थात् गीते—शुद्धयुक्त महाशक्ति से किसी जीव का कष्ट होना

पर भी उसका उनको बन्व नहीं होता क्योंकि बन्व में मानसिक भाव ही कारणभूत है—कायिक व्यापार नहीं । यही बात भगवद्गीता में भी कही हुई है । यथा —

यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यत ।

हत्वापि स इमाँल्लोकान् न हन्ति न निबध्यते ॥

अर्थात् जिसके हृदय में भ्रं ' अहभाव ' नष्ट हो गया है और जिसकी बुद्धि अलिप्त रहती है वह पुरुष कदाचित् लंकटाष्टि से लोगों को—प्राणियों को मारने वाञ्छा दीखने पर भी न वह उनको मारता है, और न उस कर्म से बद्ध होता है ।

इसके विपरीत जिसका मन शुद्ध और सयत नहीं है—जो विषय और कषाय से लिप्त है वह वायु स्वरूप से अहिंसक दीखने पर भी तत्त्व से वह हिंसक ही है । उसके लिये स्पष्ट कहा गया है कि—
अहणतो वि हिंसो दुष्टतणओ मओ अहिमरोज्ज ।

जिसका मन दुष्ट—भावों से भरा होता है वह किसीको नहीं मारकर भी हिंसक ही है । इस प्रकार जैनधर्म की अहिंसा का सक्षिप्त स्वरूप है ।
(महावीरसे उद्धृत)

सातक्षेत्र.

क्षेत्रेषु सप्तस्वपि पुण्यवृद्धये, वपेद्धनं सम्प्रतिराजवद्धनी ।

कृषीवलं केवलशालितंदुलान्, वपेत्स हि योऽखिलसस्य लालसः॥ १ ॥

अर्थ—धनपात्र मनुष्यको चाहिये, कि सम्पत्ति नरेश, की तरह पुण्यकी वृद्धिकी इच्छासे अर्थात् धर्मकी पुष्टिके लिये सात क्षेत्रोंमें धन व्यय करे, इस पर यह तर्क हो सकती है कि खेती करने वाला (कृषक) क्या चावल ही बीजता है ?

नहीं नहीं सर्वही प्रकारके धान्योंको बीजता है । दृष्टान्तके तौर पर

किसी नगरमें कोई एक कोटिध्वज शाहुकार रहता था, उसन अपने अंत समयमें गामके चार प्रतिष्ठित पुरुषोंको बुलाकर अपनी संपूर्ण संपत्ति देदी और कहा कि तुमको विधास पात्र समझ कर अपना पूजा दता हूँ । तत्पश्चात् मैं अपने अभीष्टको आप लोगोंके समक्ष प्रकाशित करता हूँ, कि मेरे सात पुत्र हैं । और उनके पालन पोषण के निमित्त उपर्युक्त पूजा तुम्हारे अधिकारमें अर्पण की जाती है, तुमको सवसा उचित है कि मरी सम्पत्तिका अशुचित रीतिसे दुरुपयोग न करे, केवल इस सचित पूजा को मेरे प्रिय अगजों के पालन पोषण में ही व्यय करके उनको सदाके लिये ह्यात और आवाद रखें ।

[उपनय घटना] ससार यह एक तरहका नगर है, वीर परमात्मा शाहुकार है । उन्होंने अपने निर्वाण के समय अपनी ज्ञान दर्शन चारित्र्य रूप अनंत सम्पत्ति श्रीसषको सुपुर्द करके कहा कि हमारे बताये हुये अर्थात् हमारे स्थापन [कायम] किये हुए जिनविम्ब १ जिनचैत्य २ सम्यग् ज्ञान ३ साधु ४ साध्वी ५ श्रावक ६ श्राविका ७ इन सात क्षेत्ररूप पुत्रोंका तुम सदा पालन, पोषण, रक्षण और निरीक्षण करना, इन सात ही क्षेत्रोंका समान दृष्टिसे बचाव करना । इन सात क्षेत्रोंको मेरे निश्चय पुन समझ कर समान भावसे पालना, और उत्पात, उपद्रवोंसे रक्षा करते रहना । गुणकारी, उपकारा, सहायक सामग्रीसे इन्हें उपचित करना । आशय यह है कि इनमेंसे किसीको भी न्यूनाधिक समझ कर बिलकुल बटाना बढ़ाना नहीं, किता पर भी भावकी न्यूनाधिकता न रखत हुये, सबको मेरे ही शरावे अगमून मानना । इससे हमारा यह आशय नहीं कि देव द्रव्य ज्ञान द्रव्य साधु साध्वी, या श्रावक श्राविका खाजावे ।। ऐसा होना तीर्थंकर गणवरों की आज्ञासे साफ विरुद्ध है । हमारा आशय यह है कि हिन्दुधर्ममें आजकल ३६ हजार जिनमंदिर गिने जाते हैं । हरएक समझदार समझ सभता है कि—

जिनप्रतिमाओं पूजा में घूप-दीप-चंदन-वरास-वास-वाला-कुची-
 अंगलुहना-पचामृत-कलस-थाल रकेवी चामर चद्रवा-पूठिया चौकी—
 पानी-पूजारी—आदि अनेक वस्तुयें चाहिये, यह संसारभरके जैन जानते
 हैं। आक और धतूरेसे जिनप्रतिमा कही नहीं पूजी जाती। ३६ हजार
 मंदिरों की पूजाके लिये कमतीमें कमती प्रति मंदिर १००
 रुपया सालाना भी गिना जाय तो भी हिसाब गिननेसे
 ३६ लाख रुपया वार्षिक खर्च मंदिरोंका आता है यह कार्य
 जैन समाजकी भक्तिसे उनकी उत्कृष्ट भावना से सहर्ष हो रहा है, तथापि
 प्रतिवर्ष नये मंदिरोंकी टिप्पणियों तडा मार उपराउपरी आ रही हैं, इससे
 अधिक लाभ क्या सो हमारी समझमें नहीं आता। जहाँ १० वरोंकी
 जैनवस्ति है वहाँ ५००० हजारके खर्चसे मंदिर बनवाया जाता है। उस
 कार्यमें अनेक गामोंको दाक्षिण्यतासे कहने कहानेसे साधुओंकी सिफार-
 शोंके कारण शक्तिके होने पर भी पैसे देना पड़ता है। इसक बदले जिस
 गाममें एक जिनमंदिर है वहा उसीकी सेवाभक्ति नहीं होती तो दूसरा
 क्यों बनवाया जाता होगा? जो रुपया उस दूसरे मंदिरमें खर्च करना है
 वह उन पहले मंदिरके निर्वाहके लिये जमा करके उसका व्याज वगैरहसे
 मूलमंदिरकी आगवना का परिहार क्यों न कराया जाय? हमने गतवर्ष
 अनुभव करके देखा कि एक गाममें दो मंदिर हैं वहा प्रतिदिन १०
 आदमी भी पूजा नहीं करते होंगे इनमेंमें वहां दो तीन वार बन रहे
 हैं। सुना गया है कि उन मंदिरोंके तयार होनेमें कमीब? ॥ लाख रुपया
 खर्च होगा ऐसी हाजतमें इन्साफ की दृष्टिसे देखा जाय ता श्रावक श्राविका
 रूप दोनों श्रेष्ठोंकी कसी हालत होगी है उबार कोई ख्याल देता है?।
 अगर श्रावक श्राविका ही नहीं रहेंगे तो उन तुम्हारे बनवाए मंदिरोंको
 पूरेगा कौन?

दूसरे धर्मों तर्क दृष्टिपात करते हैं तो साफ तौर पर मायूस होता है

कि जा लाग आजम २० वर्ष पहल हजारोंका सङ्ग्रामे थ वह आज लाखोंका सङ्ग्रामे आगय और जैन प्रजा कराड़ोंकी सङ्ग्रामेसे लाखोंमें आगइ । अब यह भी सोचनका विषय ह कि जिस धर्ममें विद्या नहीं, जिसमें ऐश्वर्य नहीं जिसमें बाढ़ नायक नहीं, जिसका आनका मार्ग रुक चुका ह और जाना हमशा जारी है उस धर्मकी, उस समाज या—सम्राट् की बढ़ती बढ़ती कस हो सकती है ? बढ़ती की तो बात ही दर किनारे रखो मूर्तिपूजाकी ही क्षाते होरही है

शहर सूरतमें व्याख्यान दता हुए त्रिदुषी एनीवेर्सिटन कहा था कि—
 “ यद्यपि जैनधर्म पवित्र और प्राचीन है तथापि आज कलका उसकी छिन्नभिन्न दशाकी देख कर बुद्धिधनसे मालूम दता है कि यह धर्म १०० वर्षस ग्याना दुनियामें नहीं टिकगा ” आज हम उस बात का प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं । दस वर्ष पहले जो महुम गुमारी हुए थी उस यत्नमें और आज की सङ्ग्रामे १००००० आदमी की कमा हुए है । ४०००० मनुष्य मिक मुगइ ग्लानमेत घट है । इस अवस्थामें तो सबसे पहल श्रावक श्रमिना रूप भ्रष्टका तार समाल करना चाहिये ।

॥ जिनविम्ब ॥

“विम्बम् महत्तु च धारितमत्र त्रितु-मास्यादिवत् परमवेऽपिशुमाय तिनम् ।
 ध्यातुगुह्यपुनरपीप्सितमभिमनप्रमाणीत्याभावि धनविनाशेन न किं स्यात् ? ॥ २ ॥

इस लोकमें कुछ या बड़ा धन भी जिन विम्ब करगया हाय, तो यह त्रितु-मासी बनगा जिस क शान्ता कारण हुआ तैत मर म शास्त्राओं को हो मरगा है । प्रसिद्ध बात है कि बड़ा इष्टकल देनेवाला मन्त्र ध्यान करनेवालेक दक्षिण का दूर नहीं करता अर्थात् करता है ।

(विश्वपरिवेचन)

ससारके प्रत्येक धाम, नगर गा जनपदमें दमनस सन्धी मिल सकती

है कि कोई किसी प्रकारसे और कोई किसी प्रकारसे परन्तु ससार की पट्टी पर मनुष्याभात्र, सप्रदायभात्र, मूर्तिपूजक, बुतपरहस्त है। जो लोग बाहिरी तौरसे बुतपरस्ती को बुग भी समझते हैं उनके घरों में उनकी सामाजिक सस्याओं में उनके धार्मिकग्रन्थों पर, उनके पूज्यगुरुओंकी मूर्तियां दीस पड़ती हैं। दृष्टान्तके तौर पर समझिये, कि आर्यसमाज लोग मूर्तिपूजाके कट्टर विरोधी हैं; परन्तु उनके विद्यालयोंमें, उपदेशभवनोंमें “स्वामी दयानन्दजीके” फोटो भीतों पर लटकाए हुए मिलते हैं। वह लोग व्याख्यान देने समय बड़े आदर-भावसे, पूज्यबुद्धिसे हाथ लम्बा लम्बा कर बताते हैं, कि यह “सत्यधर्मके प्रचारक” यह भिष्याडंबरोंके निवारक यह “ससारके उद्धारक” स्वामी दयानन्दसरस्वती अपने बनाये हुए अमुक ग्रन्थके अमुक पृष्ठ पर यह बात लिखते हैं।”

अब समझना चाहिये कि जिस मूर्तिके सामने हाथ लम्बाया जाता है, जिसे स्वामीजीके इशारेसे बताया जाता है, वह क्या स्वामीजीकी देह है? क्या वह स्वामीजीका वजूद है? क्या उसमें स्वामीजीकी आत्मा विराजमान है? उससे किसी किसमकी स्वामीजीकी गरज सर सकती है? नहीं किसी तरह भी नहीं इसी। प्रकार संसारके सम्पूर्ण सप्रदायोंमें किसी न किसीरूप मूर्तियोंका मानना सिद्ध है। जैन, बौद्ध, शैव, वैष्णव स भी प्राचीन समयसे मूर्तियोंके पूजक हैं। उसमें विशेष कर जैनधर्म में मूर्तिपूजा बड़े आदर सत्कारसे की जाती है। परन्तु इतना तो अवश्य कहना पड़ेगा कि जैनसप्रदाय मूर्तिको मूर्तिमान वर पत्थरके पुतले मानकर नहीं पूजता किन्तु वह जिस देव या गुरु की मूर्ति है उसकी अनुपस्थितिमें उसको उस मूर्तिके द्वारा स्मर्ण करके उसमूर्तिवालेके गुणोंको पूजता है। न कि सामने दिखाई देते उस बुतको। उस मूर्तिके द्वारा मूर्तिवाले महात्माकी जीवन चर्याको स्मर्ण करके उन अतीतकालकी घटनाओंको हृदयमें स्थान देकर

चाहिये उस भावनाके सूचक देहे प्रायः सर्वत्र जैन संप्रदायमें प्रसिद्ध है ।
जैसे कि—

जलभरी संपुटपत्रमें, युगलिक नर पूजन्त ।

ऋषभ चरण अगूठडो, दायक भवजलजंत ॥ १ ॥

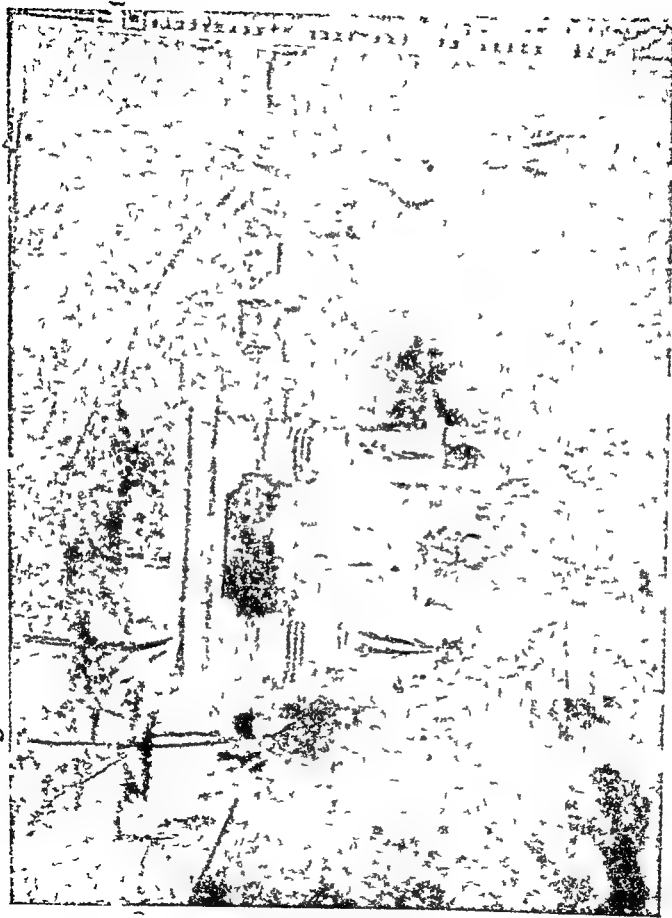
जानुबले काउसग रखा, विचर्या देशविदेश ।

खडे खडे केवल लख्यो, पूजा जानुनरेश ॥ २ ॥

इत्यादि परतु बहुत लोग पूजाके समय इन दोहोंको बड़े ऊबे आवा-
जसे गाते हैं, ऐसा होना अनुचित है । पूजा मौनसे ही होनी चाहिये ।
जैनदर्शनमें श्रद्धाबुद्धिसे जिनविम्ब तगार करानेवाले के लिये प्रबल पुण्यका
होना माना गया है, जैसे कि—

“ अगुष्टमानमपि यः प्रकरोति विम्बम्, वीरावसानेवृषभगदिजिनेश्वराणां ।
स्वर्गे प्रधानविपुलद्धिसुखानि मुक्त्वा, पश्चादनुत्तरगतिं समुपैति धीरः ॥ ३ ॥ ”
जो धर्मधीर मनुष्य श्रीनृत्त्वभदेवसे लेकर श्रीमहावीर स्वामीपर्यंत २४
तीर्थकरदेवोंकी अगुष्ट जितनी भी प्रतिमा बनवाता है वह स्वर्गमें अ-
संख्य सुखभोग कर पीछेसे मोक्षसुखका भागी होता है ।

भरतचक्रवर्तीने वज्रमयी अपनी अगूठीमें हीरेकी प्रतिमा रखाई थी
गुजरातके प्रख्यात नरेश भीमदेवके प्रधानमंत्री विमलकुमार भी अपन
मुद्रिकामें जिनप्रतिमा रखकर राजदरबारमें जाया करते थे । मथुरा नगर
में जिस समय जैनधर्मका सर्वतो उत्कर्ष था, उस समय वहाँके लोग अप
घरोंके दरवाजों पर भी जिनप्रतिमाकी स्थापना किया करते थे । कहा त
कहा जाय ? देवता लोग जब देवभूमि (स्वर्ग) में पैदा होते हैं पहिले
जिनप्रतिमाकी वन्दना पूजना करते हैं । सप्रतिनरेश जो कि चंद्रगुप्त राजा
वशज अशोकश्रीके पौत्र थे, उन्होंने सवा लक्ष जिनप्रतिमाये बनवाई थीं
जिनमें से आज भी कई एक उस समयकी प्रतिमाये भारतवर्ष के उ
न्यान्य प्राचीन स्थानोंमें से निकलती नजर आती हैं । जैसे अस्टि

अष्ट्रीयाके अन्तर्गत हंगरी प्रान्तके बुडापेस्त शहरमें एक अंग्रेजके वर्गीचम
खोदते हुये निकली हुई महावीरकी प्रतिमा.

देशमें हमरी मातके " नूदापेस्त " शहरमें श्रीमन्महारीस्वामीकी प्रतिमा निकली है [इसके विशेषवर्णनके लिये मेरा लिखी " गिरिनार स्तूप " और ' समतिराजा ' नामक पुस्तकोंका देखना जरूरी है]

मूर्तिपूजनोंकी संख्या

मूर्तिविषयकोका संख्या

बौद्ध ५८००००००००

याहुदी १२०००००००

केथोलिक १००००००००

प्रोटस्टेंट १७१६००००००

ग्रीक १००००००००

पारसी १००००००

हिंदू २१६७००००००

मुसलमान २२१८००००००

जेन १०००००००

इटर्नल ३००००००

एनिमिष्ट ५००००००००

महापार्यन्तमात्र ५५००

सिख लोग भी गुरुओंकी मूर्तिका पूजा करते हैं ।

कुछ वष पढ़िले एक मनुभावन सरस्वतीमें " भारतका मूर्ति कारीगरा ' इस विषय पर एक लिखकर बहुतमी ममान जाननगएक वालो का दिमाग कगया था । उनका कुछ सरल सरल और उपयोग वाक्योंका गणना उद्धृत किया जाता है । ' भारतवर्षकी प्राचीन दिग्दर्शिका ' निम्न सधन ' भूमि स सधन रहा है । प्राचीन भारतक चित्रकार तथा मूर्तिकार अपनी २ विद्या तथा कलाकीक्षमता उपयोग ससारको माधुर्य वस्तुओंर सधनमें न करत थे । भारतक चित्रकार तथा मूर्तिकारका उद्देश दुयगाओंक चित्र तथा मूर्ति बनाना है । प्राचीन भारतवर्षका गिननी मूर्तियां अभी तक मिली हैं, प्राय सधनकी सब या तो किसी देवता या मनुष्यकी है । या अत्यधमसधन घटनाओंके अन्धकार पर बनाई गई है । भारतवर्षमें प्राचीन मूर्तिकारोंके ' इन्दिदास ' का कारण अज्ञात क समयसे हुआ है, और अग मुसलमानोंक समयसे हुआ है, एसा ज्ञान तथा सिद्ध है ।

अपार इलाका लक्ष्मी लगाकर इसका बंद करदूनी

शताब्दीके बाद तकका प्राचीन भारतीय मूर्तिकारी का इतिहास हमें मिलता है। कोई भी मूर्ति, या पत्थरकी कारीगरी जो अभी तक मिली है अशोकके पहिलेकी नहीं है। भागवतपुराणकी प्राचीन मूर्तियाँ समयके अनुसार चार भागोमें बाँटी गई हैं (१) मौर्यकाल ईसाके पूर्व तीसरी शताब्दीसे ईसाके पूर्व पहिली शताब्दी तक,

(२) 'कुषानकाल' ईसाके बाद पहिली शताब्दीसे तीसरी (स)

स्वदेशी कुषान मूर्तिकारी

(३) 'गुप्तकाल'—ईसाके बाद तीसरी शताब्दीसे छठी शताब्दी तक (४) 'मध्यकाल'—ईसाके बाद सातवीं शताब्दी से बारहवीं शताब्दी तक

इस परामर्शमें जैनधर्म किसी अंशमें अपना निराला मन्तव्य रखता है, और यह मन्तव्य बुद्धिवादसे और ऐतिहासिक प्रमाणोंसे सत्य मालूम होता है। या तो श्रीमन्महावीरदेवके फैलाये साम्प्रदायिकों जवसे एक महात्माने पुनरुज्जीवित किया है, तबसे शत्रुकी मान्यता पर भी वृणा पैदा करनी बुरी मालूम देती है। हाँ मध्यस्थभावसे यथार्थ ब्रह्म सम-जाना अपना कर्तव्य है। तथापि “युक्तिमद्वचनं यस्य तस्य कार्यः परिग्रहः” यह नीति सभी के लिये प्रशस्त है, और सत्य कहना यह महात्माके सत्य साम्राज्यका भूषण है। यहाँ एक ही बात कह देनी उचित मालूम देती है, कि ससारमें ईश्वरवादी महाशय परमात्माके अवतार मानते ही हैं, तो जब वह अवतार धर्मका उद्धार करके अतिरिक्त हो जाते हैं तब उनके ऋणी जीवात्मा उनकी मूर्तियाँ क्यों न बनाते होंगे? जैनसंप्रदायमें तो मूर्तिका रहना असंख्यवर्षों तक फरमाया है। अर्थात् मूर्ति असंख्यवर्षों तक रह सकती है। इतना ही नहीं वार्षिक इसके अनेक दृष्टान्त भी उपस्थित हैं। गुजरातमें पाटणक समीप चारुप ग्राममें पार्श्वनाथस्वामी, की प्रतिमा है, वह असंख्यवर्षोंकी बनी

हुई है। ऐसे ही “राधनपुर” के पास ‘सत्तेश्वर’ ग्राममें सत्तेश्वरपाशनाथ की मूर्ति है, जो आजस असंख्य वर्ष पहिलकी हुई मानी जाती है। श्रवणवलगुठके इतिहासोंमें पता लगता है कि वहावा राय जैनधर्म की चिरकालसे उपासना करता था। जैनधर्मके उपदेशकोका परिचित न रहनेसे वहाँके किसी एक राजान जैनधर्मका त्याग कर अन्यधर्मका पालन करना शुरू कर दिया, और जो जो जिनचैत्योके रक्षणके लिय पूवराजाओंका ओरस नागारे भेट की हुई थीं, वह भी उसी जत कर ली। दैन्ययोग वहाँ मूर्च्छा हुआ, बहुतसे गामोंकी बड़ी हानी होगई। इससे राजाके मनमें शका उ पन हुई कि मैंने चिरपाण्डित जैनधर्मको छोड़ दिया है इसी कारण मेरे राज्यकी दुर्दशा हुई है। वह फिर पीरवचनोंका भक्त होकर जिनधर्मकी उपासना करने लगा, और स्वाधीन की हुई संपत्ति भी जिनचैत्योका भेट कर दा। इस बातके विशेष ज्ञानके लिय “सनातन जैन पुद्गलका अर्थ तात्परा” देखो। इससे ज्ञाना ही आशय लेनेकी आवश्यकता है, कि पूरवाल में जैनधर्म राष्ट्रीय धर्म था। राजा तथा प्रजा सभी इसका अनुयायी थे। राजा ‘शिवप्रसाद सितारेहि व’ ने जैन न हो कर भी अपने निर्माण किये हुये “भूगोलहस्तामलक” में लिखा है कि दो ढाढ़ हजार वर्ष पहिले दुनिया का अधिक भाग जैनधर्मका उपासक था।

जिनचैत्य (जिनमंदिर)।

“रम्य येन जिनालय निजमुजोपासन कारागिन,
मोक्षार्थे स्वधनेन पुद्गलमना पुता सदाचारिणा।
वेध तेन नरामरेन्द्रमहित तीर्थचरणों पदम्,
प्राप्त जन्मफल कृत जिनमत गोत्र समुदायित ॥

अर्थ—जिस पुद्गलमनाले सदाचारी भक्त्यात्मान अपने दायक कमाये

हुए घनसे आत्मकल्याणके निमित्त जिन मंदिर बनवाया है, उसने संसारमें सारमूल तीर्थकर पद प्राप्त किया माना जाना है। उसने अपने जन्मका फल प्राप्त कर लिया, और अपने गोत्रको परम पवित्र करनेके साथ जिनशासनको उन्नतिके शिखर पर पहुंचाया।

विशेष वर्णन ।

अपने रहने बैठनेके लिये मकान, माले, आलने, घोंसलें, कौवे, चिड़ियाँ, शुक, तीतर इत्यादि पक्षि लोग भी बना लेते हैं। मनुष्य तो सर्वोत्कृष्ट शक्ति और ज्ञान संपन्न माना जाता है यदि वह अपने निवासका स्थान बना ले, तो उसमें आश्चर्य ही क्या है? परन्तु भाग्यवान वही माना जाता है कि जो अपनी शक्तिके अनुसार “जिनचैत्य” निर्माण कराके न्यायोपाजित लक्ष्मीको सफल करे। आचार्य श्री वप्पमहि सूरिजीने गवालियरके आम राजा पर महान उपकार किया था। अतएव राजा पुनः पुनः उनकी भावभाक्ति करनेमें तत्पर रहता था, बल्कि वप्पमहि सूरिजीकी सूरिपद प्रतिष्ठाके समयमें भी, भूपति स्वयं उपस्थित हुआ था। और जैनश्रीसचमें आगेवान बनकर अपने कोषमेंसे एक करोड़ सोनामोहरा खर्च कर उसने वि. सं. ८११ में आचार्य महाराजका पद्महोत्सव किया था।

एक समय सूरिजी महाराजने गवालियर नगरकी तर्फ प्रस्थान किया, और वहा जाकर राजाको उपदेश देना आरंभ किया, उपदेश देते समय सूरिजीने यह कहा कि—

श्रीरिय पुरुषान् प्रायः कुरुते निजकिकरान् ।

कुर्वते किकरी ता ये तैरसौ रत्नसू रसा ॥ १ ॥

अर्थ—विशेषकर लक्ष्मी ने मनुष्योंको अपना किकर तो बना ही रखा है, लक्ष्मी के मदसे मोहित होकर मनुष्य अपने कर्तव्योंसे परान्मुख तो हो ही रहा है। तथापि जिन पुण्यात्माओंने, उसको अपने

आदेशमें चलाया है, अर्थात् जिसने लक्ष्मीका अपनी इच्छापूर्वक व्यवस्था किया है, उसीसे यह पृथ्वी रत्नप्रसू कही जाती है ।

इस उपदेशको सुन कर राजाने साढ़ तीनकाढ़ सोनामोहरें मलवा कर स्वर्णकी अनेक प्रतिमाय बनवाई और उस विशाल मन्दिर, कि जिसमें वह प्रतिमाये स्थापन की गई थीं, का रणमण्डप बनानेमें २१ लाख सोना मोहरें व्यय कीं और सत्रा लाख सैन्य स्वर्ण के ऊन्हों मूल मण्डप का रिपेर काम कराया। आचार्य महादयके उपदेशस रागाने शत्रु-जय गिरिनारक मन्दिरोंका ओणोंद्वार भी कराया (दिसो उपदेश तरंगिणी) कलिकालकसवश श्रीहेमचन्द्रसूरिजीक उपदेश सत्तिन राम प्राप्त काकेचौलक्य कुल दीपकमहाराजकुमारपालदेवन तारगाजी और खमान प्रमुख स्थानोंमें १००० नवीन जिनमन्दिर बनवाये थे । अपने पिता त्रिभुवनपालक ने नामस पाटणमें ऊन्होंन "त्रिभुवनशालिहार" नामक (पुर) बहत्तर देव कुलिका सहित विशाल मन्दिर बनाया था। उस परमाहत न२४ सोनेकी २४ रत्नकी, चौबीस पीतलकी इत्यादि अनकानेक जिनप्रतिमा बनवाकर उस महा मन्दिरमें स्थापन की थीं १२५ अगुलप्रमाण अरिष्टरत्नकी प्रतिमा श्रीनेमिनाथेशामीकी बनवाकर मूलनायक पन स्थापन की थी । इस मन्दिरक बनवान में ६ काढ़ अगर्भियों स्वर्णकर पुण्याभिन्न भूषाजने जिन गायनकी और अपने पूज्य पिताकी प्रभूत सेवा बगई थी । उस मन्दिरमें उज्जैन, आम्नदेव, कुशादत्त, अमर कुमार और बाह्मदेव आदि अठारह मुख्य मुख्य चापति श्रावक गीतगान नृत्य अर्थात् छोट पूवक नित्यधर्म किया किया करते थे । इस मन्दिर को कुमार पालके उत्तराधिकारी अजयपाल ने नष्ट कर दिया था, इस मन्दिर की नींवमें से जो पाषाण की विशाल शिला निकली है उन्हीं हमन अपनी नगरस देखा है वे सब "गायकनाड" सरकारक स्वामीन हवन उनशिनाओस अनक मन्दिर तयार, या रिपेर हो सकत थे ।

उपदेश तरंगिणीमें लिखा है, कि भूमिपतिराजा तीनकाढ़ मरानेप्रका वि-

जय करके सोलह हजार मुकुटबन्धराजाओं को अपनी आणा मना कर उन सर्व भूपतियोंसे परिवृत हो कर उज्जयिणीमें आया, तब लोगोंने वड़े आढम्बर पूर्वक उसका प्रवेशोत्सव कराया । सर्व राजा प्रजाको यथोचित प्रीति दान देकर सर्वके उतारों की व्यवस्था कर अब अपनी पूज्य माताको प्रणाम करने गया तब माताने उसके आनेपर किसी भी प्रकारका हर्ष प्रकट न किया । सम्प्रति ने फिरसे नमस्कार कर के पूछा, पूज्य माता आधे भरत क्षेत्र को स्वाधीन करके मैं कई वर्षोंसे तुम्हारे चरणोंमें आया हूँ तथापि तुम्हारे चेहरे पर ऐसी चाहिये वैसी खुशी न देख कर मु मेरे किसी अपराधकी आशंका होती है । परन्तु बारम्बार स्मरण करनेपर भी मुझे मेरा कोई दोष यदि न आनेसे हृदय बड़ा व्याकुल हो रहा है । अगर अज्ञानता से जो कोई दोष मुझसे हुआ हो तो आप पुत्रवत्सला हो मुझे क्षमा प्रदान करो । माताने गंभीर स्वरसे जवाब दिया, पुत्र आज तू ससारमें पूरा पुण्यवान है । तेरी भाग्यरेखा प्रतिदिन चढ़ती है, तेरी कीर्ति यह मेरी ही कीर्ति है, परन्तु “नरकान्तममू राज्यम् स्मृतम्” इस वाक्यको मूल कर तेरा मन आरंभमें मशगूल है यह मेरी उदासीका कारण है । अगर तू दिग्विजय के क्षेत्रोंमें प्रतिग्राम प्रति नगर एक २ चैत्य भी बधाता रहता तोभी तेरा आरंभजन्य पाप अल्प होता रहता, और मुझे तेरा मुख देख कर खुशी भी होती । इस बातको सुनकर राजाने निमित्तियोंको बुलाकर पूछा मेरा आयु कितने वर्षोंका है? निमित्तियोंने राजाका आयु १०० वर्षका बतलाया । राजाने आज्ञा दी कि १०० वर्षके ३६००० दिन होते हैं, मेरे आयुके दिनों जितने जिन चैत्य मेरे राज्यमें तैयार होने चाहिये ।

मंत्रियोंने वैसा ही करना शुरू किया । प्रसिद्ध है कि—क्रमसे क्रम एक मन्दिर रोज नवीन तैयार कराके राजा अपनी माताके चरणोंमें बन्दना किया करता था, और नया समाचार दे कर उनके आदेशका पालन

किया करता था। लिखा भी है कि “मवन्तिहि महात्मानो गुवासा-
भगभीरव”।

सोलहवीं शताब्दीमें रन्नमण्डणगणिने ‘उपदेशतरंगिणी’ नामक ग्रन्थ
बनाया है यह अपने सत्तासमयमें लिखते हैं कि वर्तमान समयमें भी
सिन्धुदेशके मरोठपुरमें सम्प्रति राजाकी बनगढ़ ८५ हजार पीतल
की प्रतिभाये मौजूद हैं।

तपगच्छनायक श्री धर्मबाबसूरिजी क उपदशस पंधडशाह आर
उनके लडके ज्ञानराज शाहने विक्रम संगत १३०१ में “जीराबला”
पार्श्वनाथ “ज्ञानजयगिरि” बगरहतीयाँवर (८६) जिनमदिर बनाये थे,
और उन सब मदिरोक शिलरो पर सोनरे रुक्म चनाये थे। इतना
ही नहीं बल्कि—“दौलताबाद” “ओंकारपुर” रंगौरह नगरोमें अन्य-
दशानानुयायी लोग धमदधके कारण मदिर नहीं बनाने देने थे, पंधड
शाह समझने थे कि इन इन स्थानों में मदिर का होना खास
लामका कारण है। इस लिये उन्होंने खुद यहाँ जाकर उन गाम नग-
रोक राजाओंके मन्त्रिजोगोंके नामसे दानशालाएँ जारी करदी, यथेच्छ
खान पान मिलनमें देश देशांतरके याचक लोग मन्त्रिजोगोंका यश गाने
लगे। मन्त्रियोंने सोचा कि हमने तो किसीको कुछ दिया नहीं। यह सब
याचक हमारी कीर्ति गा रहे हैं इसमें काह खास कारण होना चाहिये।
दयापन करने पर मालूम हुआ कि “माहबगढ़” का राजमान्य
पंधडशाह मंत्री यहाँ आया हुआ है, उसने अपनी सम्जनतासे
हमको यशस्वी बना दिया है। इस लिये हमको भी चाहिये कि उस
सुयोग्यकी योग्यताके अनुसार उस इच्छित दकर सम्मानित करना,
और अपने सिरचढ़े हुए ऋणको उतारना। यह सोचकर उन्होंने
बड़ी प्रतिष्ठापूर्वक पंधडशाहका अपने पास बुलाया। बहुत कुछ मानस-मा-
न देकर कहा “आप जैसे धर्ममूर्ति—पुन्यात्माओंका हमारे यहाँ आना

ही असीम उपकारका कारण है, तो फिर हमारे नामकी दानशालाएँ खोल कर निष्कारण यश और कीर्तिक भागी बनाकर आप हमको अति ऋणी क्यों बना रहे हैं ? भला हम इस आपके उपकाररूप बोझको कैसे उतार सकेंगे ? संसारमें उपकारके बदलेमें प्रत्युपकारके करनेवाले तो जगह २ सुलभ हैं परंतु बिना ही प्रार्थनाके किये परका हित करनेवाले और उसमें भी कीर्ति अन्यको दिलानेवाले मनुष्य अत्यलता जगद्में हैं ही नहीं, और हैं भी तो कोई आप जैसे विरले ! ! अन्य है आपके जन्म और जीवितको !

“ आत्मार्थं जीवलोकंऽस्मिन्, को न जीवति मानवः ? ।

“ पर परोपकारार्थं, यो जीवति स जीवति ॥ १ ॥

“ परोपकारशून्यस्य, धिग्मनुष्यस्य जीवितम् ॥

“ जीवंतु पशवो येषां, चर्माप्युपकरिष्यति ॥ २ ॥

अपनी जीवन वृत्ति के निर्वाहके लिये जीवमात्र अनेकानेक उपाय कर रहे हैं, कोई सीता है, कोई घड़ता है, कोई बुनता है, कोई तनता है, कोई खरीदता है, कोई बेचता है, एक दाता है, अन्य ग्राहक है, किसीकी किसीकी वाणिज्यसें, अनेकोंकी जलसे, अनेकोंकी इधनसे, क्षेत्रसे, कईयोंकी वास्तिसे, कईयोंकी वनसे, आजीविका चल रही हैं । जोहरी जवाहरात के, बजाज बजाजीके, शराफ शराफीके, परीक्षक परीक्षाके, दलाल दलालीके, एवं अदनासे अदना और बड़ेसे बड़ा जीवमात्र अपनी अपनी क्रियासे-आजीविका करता है, यह सर्व क्रियाएँ मनुष्य अपनी जीवनचर्याके निर्वाहके लिये करते हैं । संसारमें ऐसा कोईभी जीवात्मा है कि जिसकी प्रवृत्ति अपने जीवननिर्वाहके लिये न हो ? हा यह बात एक और है कि-किसीको असीम संपत्ति होते भी जलन बलन लगी ही रहती है, और कोई स्वल्प लाभसे भी सतुष्ट रहता है । ममण कोड़ों, बल्कि अबजों रुप-योंके होते हुए भी आर्त्तरौद्रसे दिन गुजारता था, और पुनिया श्रावक

प्रतिदिनका ६ दुकड़ेकी कमाई में भी सतोष मानता था । परंतु प्राणीमात्र अपने अपने आत्माभिमत स्वायत्त साधन में प्रवीण होते हैं । ऐसा कोई चार खूटमें शायदही होगा जो अपने स्वार्थ को मनसे भी भूलकर परका यको सादर साधन करता हो । जगतमें शुभजीवन उसी पुण्यात्माका है जो परोपकार के लिये जीता हो ॥ १ ॥ उस मनुष्यका जीवन असार है, असार ही नहीं बल्कि धिक्कारका स्थान है, जिसने अपने अमूल्य समयको व्यर्थ धूलधोकर गुमा दिया है । उस निकम्मे मनुष्यकी अपेक्षा पशुओं का जीवन अच्छा है कि जिस दुनियाँ अमरय काम सुधरते हैं । जीना तो बहुत बड़ी चीज है बल्कि जिस जीते जागने मनुष्यने परोपकार करना नहीं सीखा उसके जानेकी अपेक्षा मरे हुए पशु भी अच्छे हैं । कि जिनके चामड़े भी ससारके अनक काम बाते हैं । शास्त्रासिद्ध बात है कि “द्वयविषयो मे मग्न रहते हैं, नरकके नारकियोंको दुःखोंसे फुरसत नहीं, तिर्यच तो उपकारको समन्वत हा नहीं । क्योंकि वह अज्ञानी हैं । सिर्फ उपकारका अधिकार है तो मनुष्योंको ही है । फिर सोचना चाहिये कि अधिकारीही अधिकारसे पराङ्मुख रहेगा तो नीचे लिखा हुआ वाक्य क्या होता है । अधिकारको पाय कर करे न परउपकार ।

ताहुके अधिकारमें रक्षा न आदि अकार ॥ १ ॥

॥ समाहित के ६७ भेद ॥

[चार सद्वृत्त]

(१) ‘ परमार्थ सत्त्व ’—जीवादि नव पदार्थोंका यथार्थ ज्ञान होना ।

(२) ‘ परमार्थज्ञानवृत्तेन ’—गीताय साधु मुदिरागरी सवामत्तिका करना ।

(३) ‘ व्यापदसननजन ’—निद्व, ययाछद आदि वेशविद्वकोंका परिचय न करना ।

(४) 'कुदर्शनवर्जन'—भिष्यादृष्टि विपरित श्रद्धावालेका परिचय न करना ।

[तीन लिङ्ग]

(५) शुश्रूषा—शास्त्रसिद्धान्तके मुननेकी तीव्र इच्छा ।

(६) धर्मराग—धर्मक्रिया प्रशस्त अनुष्ठान करनेमे अतरंगप्रीति ।

(७) वेयावच्च—गुणवान साधु साध्वी श्रावक श्राविका की यथोचित सेवा ।

[१० प्रकारका विनय]

(८) अरिहत विनय ।

(९) सिद्धविनय ।

(१०) चैत्यविनय ।

(११) श्रुतविनय ।

(१२) धर्मविनय ।

(१३) साधुविनय ।

(१४) आचार्यविनय ।

(१५) उपाध्यायविनय ।

(१६) प्रवचनविनय ।

(१७) दर्शन विनय ।

[तीन शुद्धि]

(१८) मनशुद्धि ।

(१९) वचनशुद्धि ।

(२०) कायाशुद्धि ।

[पाच दोषोका वर्जन]

(२१) शंकादोषका वर्जन ।

(२२) आकाक्षा दोषका वर्जन ।

- (२३) त्रिचिकित्सादोषका वजन ।
- (२४) परतार्थिक (धमविरोधी) की प्रसप्ता न करना ।
- (२५) परतार्थिक का परिचय न करना ।

[८ प्रमाणक]

- (२६) समयके अनुसार शास्त्रका पाठ ।
- (२७) प्रमथ्या कहनेमें प्रवीण ।
- (२८) वाग्धियादमें जयपताका लेनवाला ।
- (२९) निमित्त (ज्योति शास्त्र) का पारगता ।
- (३०) उत्कृष्ट तपस्याका करनेवाला ।
- (३१) राहिणी प्रमुख विद्या जिसका सिद्ध हो ।
- (३२) अजनचूणादिक प्रयोगका जानवाला ।
- (३३) कविता के भदोंका जाननवाला शास्त्रकवि ।

[पाच मूषण]

- (३४) क्रियाकागल्य—धर्मकायके करनेमें चतुराह ।
- (३५) तीर्थसुधा—सविप्रपत्ति मनुष्योंका सहवास ।
- (३६) भक्ति—तीर्थकरदेय और साधुमगका आदर ।
- (३७) दृष्टता—समकितका करनामें स्थिरचित्त ।
- (३८) प्रमात्रना—जिन शासनरी शाभाका बढाना ।

[पांच लक्षण]

- (३९) अपराधी पर भी समभाव रखना ।
- (४०) मोक्षकी सद अभिगथा रखनी ।
- (४१) सत्कारसे उदास रहना ।
- (४२) दुष्कीका रूप मनम दया लानी ।
- (४३) शास्त्रागुरु बनने पर अमल श्रद्धा रखनी ।

[६ प्रकारकी यातना]

अन्य तीर्थ के साधु को उसके माने कवनकामनी शस्त्रादिक धारक देवके साथ ६ प्रकारका व्यवहार मोक्षके लिये नहीं करना ।

(४४) वदना—हाथ जोड़ने ।

(४५) नमस्कार—शिर नमाना

(४६) दान—अन्नादिका देना ।

(४७) अनुप्रदान—बारबार देना ।

(४८) आलाप—बुलाना ।

(४९) संलाप—पुनः पुनः बुलाना ।

[६ आगार]

(५०) राजाका आगार ।

(५१) समुदायका आगार ।

(५२) बलवानका आगार ।

(५३) देवताका आगार ।

(५४) गुरुनिग्रह ।

(५५) वृत्तिकान्तार ।

[६ प्रकारकी भावना]

(५६) समकितको चारित्र मूल समझना ।

(५७) समकितको चारित्ररूप प्रासादका द्वार मानना ।

(५८) समकितको चरित्रनिधान रखनेका खजाना समझना चाहिये ।

(५९) समकितको धर्मप्रासादकी नींव समझना चाहिये ।

(६०) समकित आधार है और चारित्र आधेय है ।

(६१) समकित चारित्र रसको रखनेका पात्र है ।

[१ स्थानक]

(६२) जीव—आत्मा—चेतन्य है ।

(६३) और वह नित्य है ।

(६४) जीव कर्माका कर्ता है ।

(६५) जीव कर्माका मोक्ष है ।

(६६) निर्वाण—मोक्ष है ।

(६७) और उसका उपाय भी है ।

(२)

सम्यक्त्व एक प्रकार, दो प्रकार, तीन प्रकार, चार प्रकार, और पांच प्रकार होता है ।

एक प्रकार सम्यक्त्व } धीतरंग जिनश्चर दक्क कथन किये तत्त्व पदार्थ पर
अज्ञाता होना एक प्रकारका सम्यक्त्व कहा जाता है ।

दो प्रकार सम्यक्त्व } जैन भाग मण हुआ कोर्म आदमा विनाही किसीक मार्ग
बनाय फिरता फिरता स्वयमव भागपर आ जाता है और
कोई मार्ग ज्ञाताके भाग के बतानमे भागपरहा जाता है ।

इसी प्रकार कितनक जीवोंको स्वाभाविक सम्यक्त्व प्राप्त हो जाता है, उस सम्यक्त्वका 'नैसर्गिक' सम्यक्त्व कहते हैं और कितनक जीवोंको गुरु महा-
राजके उपदेशसे सम्यक्त्व प्राप्त होता है उस सम्यक्त्वको 'औपदेशिक'
सम्यक्त्व कहते हैं । एन सम्यक्त्वक दो प्रकार है ।

अथवा 'निश्चय सम्यक्त्व' और 'व्यवहार सम्यक्त्व' की अपेक्षा सम्यक्त्व
दो प्रकारका है । आत्मा का वह परिणाम कि जिसके होना ज्ञानादि
मय आत्माकी शुद्ध परेणनि होती है उसका 'निश्चयसम्यक्त्व' कहते हैं
और बुद्धेय, पुण्य, पुमागका त्याग कर-सुदेव, सुगुरु और सुधर्म का
स्वीकार करना उसको 'व्यवहारसम्यक्त्व' कहते हैं । अथवा धीतरंग

सम्यक्त्व 'निश्चय सम्यक्त्व' और सराग सम्यक्त्व 'व्यवहार सम्यक्त्व' ।

अथवा 'द्रव्यसम्यक्त्व' और 'भावसम्यक्त्व' की अपेक्षा सम्यक्त्व दो प्रकार है । जिनेश्वर देवका कहा वचन ही तत्त्व है ऐसी श्रद्धा तो है परंतु परमार्थ नहीं जानता है, ऐसे प्राणीके सम्यक्त्वको 'द्रव्यसम्यक्त्व' कहते हैं । और परमार्थको जाननेवालेके सम्यक्त्वको 'भावसम्यक्त्व' कहते हैं । अथवा क्षायोपशमिक सम्यक्त्व पंद्रहलिक होनेसे द्रव्यसम्यक्त्व है और क्षायिक तथा औपशमिक सम्यक्त्व आत्मपरिणाम होनेसे 'भाव-सम्यक्त्व' है ।

(३)

तीन प्रकार सम्यक्त्व } १ कारक, २ रोचक, और ३ दीपक, ऐसे तीन प्रकार सम्यक्त्वके होते हैं । देववदन, गुरु वंदन, सामायिक प्रतिक्रमण आदि जिनोक्त क्रियाओंके करनेसे जो सम्यक्त्व होवे उसको 'कारक सम्यक्त्व' कहते हैं । इन्हीं रूचि होनेसे 'रोचक सम्यक्त्व' कहा जाता है । स्वयं मिथ्या दृष्टि होने पर भी दूसरोंको उपदेश आदि द्वारा दीपकवत् प्रकाश करे अर्थात् दूसरे जीवोंको सम्यक्त्वकी प्राप्ति करावे वह 'दीपक सम्यक्त्व' है ।

चार प्रकारका सम्यक्त्व } पूर्वोक्त क्षायोपशमिकादि तीनों सम्यक्त्वके साथ सात्त्वाद-
नको मिलानेसे सम्यक्त्व चार प्रकारका होता है । औप-
शमिक सम्यक्त्वसे च्युत होकर मिथ्यात्वके सन्मुख हुआ जीव जबतक मिथ्यात्वको नहीं प्राप्त करता तबतक के उसके परिणाम-
विशेषको सस्मदन सम्यक्त्व कहते हैं ।

पांच प्रकारका सम्यक्त्व } पूर्वोक्त चारोंके साथ वेदक को मिलानेसे पांच प्रकारका सम्यक्त्व कहा जाता है । क्षायोपशमिक सम्यक्त्वमें वर्तमान जीव जब प्रायः सातों प्रकृतियोंको क्षय करके सम्यक्त्व मोहनीय के अंतिम पुद्गलके रसका अनुभव करता

है उस समय के उस क परिणाम को वदक सम्यक्त्व कहते हैं । वेदक सम्यक्त्वक बाद उसे क्षायिक सम्यक्त्व ही प्राप्त होता है । वेदक सम्यक्त्वका क्षायोपशमिक सम्यक्त्वमें अतमान होता है ।

उत्तराध्ययन सूत्रके २८ वें अध्ययनमें—१ निसर्ग रुचि, २ उपदेश रुचि, ३ आज्ञारुचि, ४ सूत्ररुचि, ५ वीजरुचि, ६ अभिगमरुचि, ७ विस्ताररुचि, ८ क्रियारुचि, ९ संक्षेपरुचि और १० धमरुचि क नामसे सम्यक्त्वके दश भेद भी बताय हैं। प्राप्ति कराव उसका दीपकसम्यक्त्व क जो दूसरोका सम्यक्त्व हते * यह दीपक सम्यक्त्व अमय जीव साधुप-
नेमें होता है । वसवक्त उसमें माना जाता है ।

अथवा ३ क्षायोपशमिक, २ औपशमिक और ३ क्षायिक की अपेक्षा तीन प्रकारका सम्यक्त्व माना जाता है ।

अनन्ताद्वेषधी मोक्ष, मान, माया और लाम, तथा सम्यक्त्व मोहनीय, मिश्रमाहनाय और मिथ्यात्व मोहनीय इन सातों कम प्रकृतिक क्षायोप-
शमसे जीवका जा त्वरुचि उत्पन्न होत उसको क्षायोपशमिक सम्यक्त्व कहते हैं । इही सातोंक उपशम होनेस आत्माके जो परिणाम होता है उसे औपशमिक सम्यक्त्व कहत हैं । इही सातोंक क्षय होनेसे आत्माके जो परिणाम विशेष होना है उसे क्षायिक सम्यक्त्व कहते हैं ।

॥ नानभक्ति ॥

पठ पठति यत्स्वाङ्गादिना लेख्य स्वे,
स्मर विवर च सागौ नाननगदि तरङ्ग ।
श्रमलक्ष्मपि पुत्रे परय इत्यमवोऽङ्गा—

उज्जगति हि न मुद्राया पानत पन्मयर् ॥ १ ॥

(अर्थ) हे मयात्माओं ! शत्रुका अग्यास करा । और पान पाने
वालोंको अन्नादिस सहायता दा । यायापानिन् द्रव्यसे नानके पुष्पक

लिखाओ, याद करो; साधु; साध्वी; श्रावक,—श्राविका; को ज्ञान दान दो ।

यह ही तत्त्व है; देखो गय्यमव सूरिजीने अपने पुत्रको स्वल्पमात्र भी ज्ञान देकर निस्तारित किया । ससारमें अमृतसे बढ़कर और कोई अधिक वस्तु है ? ॥ १ ॥

[वि. वि.]—एकटा किया हुआ धन साय जानेसाला नहीं है । उसके पैसा करनेमें, रक्षण करनेमें, खर्चनेमें, अनेक कष्ट सहने पड़ते हैं । धनके नष्ट होजानेमें जो आर्तध्यान और रौद्रध्यान होता है उससे जीव दुर्गतिमें चला जाता है ।

ऐसी हुशामें मनुष्यको चाहिये कि अनेकानेक कष्टोंमें कमाए हुए पैसेको शुभमार्गमें व्यय करे । व्यय करनेके मार्गोंमेंसे सातमार्ग मुख्य हैं—जिनविम्ब १ जिन—चैत्य २ ज्ञानोद्धार ३ साधु ४ साध्वी ५ श्रावक ६ श्राविकाप जिनचैत्य—जिनविम्बका वर्णन पहलेकर दिया गया है ।

ज्ञानोद्धारके सवधमें जानना चाहिये कि—लिखना लिखाना रक्षण, पालन करना अनेकानेक देशोंमें फैलाना, लाईब्रेरी करनी, शिक्षाका प्रचार करना । साधु साध्वी श्रावक श्राविका—और भाविक मार्गानुसारी जनोंको ज्ञानके तमाम साधन देने, दिलाने, शासन की शोभाके लिये दार्शनिक ग्रंथोंका प्रचार करना । उपदेशक तयार करके अन्यान्य देशोंमें उन्हें भेजकर धर्मका फैलाव करना, यह सब ज्ञानभक्ति कही जाती है । सर्व प्रयत्नसे सर्वज्ञामयित ज्ञानका सर्वत्र प्रसार करके उसको सर्वोत्तम स्थान दिलाना यह उत्तमोत्तम ज्ञानसेवा—ज्ञान महिमा—ज्ञान—पूजा कही जाती है ।

विक्रम की बारहवीं स सोलहवीं सदीतक साधुओं में पठन पाठन का प्रचार अल्प हो गया था, परंतु उसवक्त भी आचार्योंने कायदा कायम कर रखा था कि—साधु प्रतिदिन १०० श्लोक लिखे तो ही उसको विगय और शाक देना अन्यथा नहीं ।

शानसागर सुरिजीके मुखसे मांडवगढ़ के रहनेवाले सुश्रावक सग्राम सिंह सोनी ने बड़ा श्रद्धा भावसे श्री 'भगवता सूत्र' सुना। उस शासनप्रेमी वारवचनोक अनुसंगान जहाँ जहाँ 'गायमा।' पद आता था वहाँ वहाँ एक एक अशार्फि रखकर ३६ हजार अशार्फिया खचकर संपूर्ण भगवती सूत्र का आराधना की। सग्रामसिंह जब जहाँ एक सानामा-हर रखता था उस वक्त उसकी माता आधी अशार्फि और उनकी पत्नी एक अशार्फि का चतुर्थ खंड रखता थी। इस प्रकार श्री भगवती सूत्र के सुनने में उठोने ६३००० सोनामोहरे चढ़ाई उसमें ३७००० हजार मोहरे और मिलाकर उस संपूर्ण १ लाख द्रव्यसे 'कल्पसूत्र' का लिका चार्य किया। नामक ग्रंथ सोनहरी अक्षरोंसे लिखाकर मढारोंम रखाए। यह घटना वि.सं. १४५१ में हुई थी। कुमारपाल राजा के स्वग-वासक बाद जब अजयपालन उत्पन्न मचाया, तब कुमारपालके धन वाये कार्योका धन दखकर आम्नमट्ट ने प्राधान और नवीन जन प्रथोका १०० ऊटोपर लादकर जयसलमर पहुचाया।

सुना गया है कि बल्लभी नगरी के भगवते समय ३ ००० ग्रामक कुटुम्ब और नितनक धर्माचार्य शास्त्र और निन-प्रतिमाओंको लेकर मारवाड तर्फ चल निकले। उन्होंने मारवाड में आकर जोधपुर के जिलेमें जो 'वाली' गाम कहा जाता है उसको आबाद किया, और अपन प्राणोंसे भी प्रिय मानकर शास्त्र और भगवत्प्रतिमाओंकी रक्षा करत रह। कुमारपाल राजान कलिकाल संज्ञा श्री हमचंद्रसुरिजी के बनाए हुए

- (१) अनकाथ सग्रह
- (२) अनकाथ काथ
- (३) अभिधानचिन्तामणि
- (४) अभिधानचिन्तामणि परिशिष्ट
- (५) अलंकार चूडामणि

- (६) उणादि सूत्र वृत्ति
- (७) उणादि सूत्र विवरण
- (८) छन्दोऽनुशासन और वृत्ति

देशीनाम माला

- (९) धातु पाठ और उसकी वृत्ति
- (१०) धातुपारायण और उसकी वृत्ति
- (११) धातुमाला
- (१२) निघंटुशेष
- (१३) बलावल सूत्र वृत्ति
- (१४) हेमविभ्रम
- (१५) सिद्ध हेम शब्दानुशासन

(बृहद्वृत्ति और लघुवृत्ति)

- (१६) शेष सग्रह नाम माला
- [१७] शेष सग्रह सारोद्धार
- [१८] लिङ्गानुशासन सटीक
- [१९] लिङ्गानुशासन विवरण
- [२०] त्रिषष्टिशलाका पुरुष चरित
- [२१] परिशिष्ट पर्व
- [२२] हेमन्यायार्थ मजूषा
- [२३] सस्कृत द्वाश्रय
- [२४] प्राकृत द्वाश्रय
- [२५] हेमवादानुशासन
- [२६] महावीर द्वात्रिंशिका
- [२७] वीर द्वात्रिंशिका

[२८] वातरागस्तोत्र

[२९] पांडवचरित

इत्यादि अनेक त्रयोकी अनेक प्रती लिखाकर राजाने भारतवर्षक अनेकानेक गाम नगरोंक ज्ञानमन्त्रारोमे रखवाइ थी ।

इसके अतिरिक्त (११) अम (१२) उपम (१०) नकार्णक, (१) उद, (४) मूल, नदि, अनुयोगद्वार, इन (४५) ही आग में की एक एक प्रति सोनहरी अम्बरोमे, और अनेक प्रती स्याहीसे लिखाके सुपतिने लभात, घोलका, करणावती, चन्दावती, इमरपुर, बीनापूर, महादनपुर, राधनपुर, पादलितपुर (पालीताणा) बीणदूम, (गुनागढ) मांडवगढ, चित्ताढगढ, जयसलमेर, बाह्ममेर, दमावती, बडोदरा, आकोला, उज्जैन, मथुरा, प्रमुख उत्तम उपयागी स्थानोंमें रखवाइ थी ।

इसके आलावा—कणदेव, सिद्धराज, मोमदन, वीरलदेव, सारगदेव, चौरधवल सामसिंह अदिराजोंने भी जैन ज्ञानमन्त्रारोंकी वृद्धिमें पुष्पल मदद दी है ।

और मन्त्री उदयन, बाह्म, अवह, वस्तुपाल, तेजपाल, कर्माशाह, समराशाह, छायाशाह, मोहनसिंह, साननसिंह आदि अनेक राजमान्त्र मंत्रियोंने ता अपनी सपत्तिका प्राय उपयाग ज्ञान और जिनचैत्योंक अन्तर ही किया है । परंतु बड़ दु सकी बात है कि देश और समाजके दुर्दैवसे कुमारपाल आदि के पुस्तक सैकड़ा वर्ष पहल ही नष्ट हो चुके हैं । इसका कारण प्राय प्रसिद्ध ही है कि जो लोग अपने प्राणोंका हाथझी हथेलीमें लेकर सैकड़ों वर्षोंतक इधरसे उधर और उधरसे इधर मार मारें फिरे हैं वह इन पुस्तकालयोंका सवथा कैसे बचा सकने न !

कुमारपालके लिखाये पुस्तकोंका नाश तो उसके उत्तराधिकारी अजयपालने ही कर दिया था इस्वीसन ११७४-७६ में गुजरातके अजयदेव नामक एक क्षीराजाके राज्यपर आतेही बड़ी निर्दयतासे जैनोका

बच कराया, और उनके गुरुओंको भी मरवा डाला ऐसी दशामे वह उनके पुस्तकोंको जिन पर उस धर्मका आधार था कैसे छोड़ सकता था । विन्सेंट ए. एम. ए. का भारतका प्राचीन इतिहास ॥]

कुमारपालके बाद बहुत ग्रंथोंका संग्रह वस्तुपाल नेजपालने कराया था. सो उसका नाश अलाउद्दीनके अत्याचारोंसे हो गया ।

परमश्रद्धालु जैन लोगोंने जो बचा लिये सो आज भी पाटण, सभात, लीवडी, जयसलमेर, अमदाबाद आदि शहरों में हयात है ।

[सन १९१६ जनवरीकी सरस्वतीमें ' पाटणके जैन पुस्तकमंडार' इस नामके लेखसे, और अन्यान्य प्रबंधोंसे मालुम होता है कि कुमारपालने २१ बड़े बड़े ज्ञानमंडार करवाये थे, कुमारपालके किये कराये सर्व शुभकार्योंके ज्ञान के लिये मेरा लिखा " हिन्दी कुमारपाल चरित " देखिये ।]

संघभक्ति.

लोकेभ्यो नृपतिस्ततोपि हि वरश्चक्री ततो वासवः,

सर्वेभ्योऽपि जिनेश्वरः समाधिको विश्वत्रयीनायक ।

सोऽपि ज्ञानमहोदधि. प्रतिदिन सधं नमस्यत्यहो,

वैरस्वामिवदुन्नति नयति तं यः सः प्रशस्यः क्षितौ ॥ १ ॥

अर्थ—साधारण तौर पर देखा जाय तो चारही वर्णकी प्रजासे राजा श्रेष्ठ गिना जाता है.

राजासे भी सार्वभौम राजा (चक्रवर्ती) बड़ा है. क्योंकि (३२) हजार मडलीक राजा उसकी सत्तामें है । राजा एक देशका स्वामी है, और चक्रवर्ति नरेश (३२) हजार देशोंका मालिक है । चक्रवर्तिसे इन्द्रमहाराज बड़े हैं इस बातमें किसी प्रमाणकी आवश्यकता नहीं यह बात सर्व संप्रदाय प्रसिद्ध है !

और इन सबसे देवाधिदेव तीर्थंकर देव श्रेष्ठ है । तो भी आश्चर्यकी

बात है कि ज्ञानके सागर जिनेश्वर परमा मा मी श्रीसचको नमस्कार करते हैं। ऐसे श्रीसचको आपत्तिग्रस्त जानकर देखकर जो जाव श्रीवज्रस्वामी की तरह सहायता देता है, वह सदाकाल धन्यवादका पात्र है।

श्री म्युलमद्र स्वामी का श्रायक नामक छोटा भाइ या, और यक्षा आदिक ७ बहिन थीं। उन सर्व भाइ बहिनोने स्थूलीमद्र स्वामी के पीछे दीक्षा ला हुई थी। श्रीयक साधू तप करन में कायर था। सवच्छीके दिन बड़ी बहिन की मेरणासे उसने उपवास कर लिया था। दैव योग उसी दिन उसका मृत्यु हो गया। यक्षा को बड़ा पश्चात्ताप हुआ। उसने निश्चय किया कि मेरे कहने से साधु महाराज ने, शाक्तिके न होनेपर भी तपस्या की इसलिये उसके प्राण गये तो ऐसे अनर्थ का पाप माये आनेपर भी मैं कैसे जी सकती हूँ? अब मैं भी अनशन करूँगी। श्री सचन उसका हस्तरहसे रोकता परंतु उसने अपना सिद्धांत मटल रखा। आखिर श्री सचन शासन देवीका आराधन किया, शामन देवीने श्रासचके आदेशसे उस साध्वी को मगनाम् श्रासीमगर स्वामीक समवसरण में पढाया। भगवद्देवन अपने श्री मुखसे फरमाया कि ७ यक्षा। तेरा अध्यवसाय साधु को तपस्या कराने का था, उसके मारणे का नहीं। वास्ते तू निदाय है। इस बातको सुनकर साध्वीन बड़ा हष मनाया और श्री सचके किये का-उसगके प्रमानसे शासन देवाने साध्वीको सहा सलामत मरत क्षेत्रमें लाक रख दिया।

महाप्राण ध्यानके करते समय स्थूली मद्र वगैरह साधुओं की वाचना के लिये जब श्रीसचने मद्रबाहुसूरिको बुलाया, तब उन्होंने सिर्फ इतनाही जवाब दिया कि, श्रीसचने फरमान शिरोवाय है, श्रीसचकी आज्ञा मुझ माय है, मैं जो कुछ कर रहा हूँ सो श्रीसचकी सेवाके लियेही कर रहा हूँ, इतन पर भी अगर श्रीसच हुक्म कर तो मैं इस काय को

छोड़ कर वहा भी आने को तयार हु । और यदि भगवान् श्री सव साधुओंको यहा भेजे तो मै साधुओंको वाचना भी दू. और मेरा आरम किया हुआ कार्य जो कि अब समाप्त होने आया है उसको भी पार पहुंचाऊ । इस मेरी प्रार्थना पर व्यान देके पूज्य श्रीसंघ जैसा आदेश करेगा मै करनेको हरतरहमे तयार हू । सोचना चाहिये कि चाँद पूर्व घर भी श्रीसंघका कितना मान रखते हैं । इसके अलावा विष्णु कुमार मुनिको जब मेरु चूलापर समाचार मिला कि तुमको श्रीसंघ बुलाता है तो मर चौमासे मै अपने ध्यान कार्य को छोड़ कर भरत क्षेत्र मे आये ।

सब यह समुदाय का वाचक शब्द है, इस जैन धारिभाषिक शब्द से—साधु (१) साध्वी (२) श्रावक (३) श्राविका (४) रूप चातुर वर्ण श्रीसंघका ग्रहण होता है ।

साधु साध्वी—‘ साधु ’ यह शब्द ही मनोरजक है, अमरसिंहेने जहां अच्छे शुभ सूचक शब्दों का संग्रह किया है वहा लिखा है “ सुन्दर—रुचिर—चारु—सुषमं साधु—शोमनम् ”

शब्दशास्त्र—प्रणेताओंने साधु शब्दकी व्याख्या करते हुए लिखा है कि “ साधयति स्वपरकार्याणि इति साधुः । ” ससार व्यवहारमें भी इज्जत आवरुके साथ वणज करनेवालेको “साहुकार” कहते है । यह शब्द मागधी भाषाका है और सस्कृतसे बना हुआ है । मूल सस्कृत शब्द है “साधुकार-” अच्छे कामोंका करनेवाला. जब कि साधु शब्द ही उत्तम है तो उसका अर्थ क्यों कनिष्ठ हो सकता है ? जिनप्रवचनमे साधु को सयमी कहकर बुलाया है । सयमीका अर्थ होता है सयमके धारक—संयमवान्, वह संयम १७ प्रकारका हांता है । जैसे कि पाच आश्रवोंका त्याग, पांच इन्द्रियोंका नियंत्रण, चार कषायोंका त्याग, तीन दंडका विरति, इन (१७) वस्तुओंको संयम कहते हैं ।

किंचित् विवरण—हिंसा (१) ग्लान (२) चोरी (३) अवज्ञा (४) पाणिह (५) यह पांच आश्रव कह जात * ।

स्पृशन (१) रसा (२) घ्राण (३) चक्षु (४) और श्रोत्र (५) ये पांच इन्द्रिये कहा जाता हैं । इनके नियमोंस बचना यह भी समय है ।

क्रोध (१) मान (२) माया (३) लोभ (४) इस चौकड़ीको कपाय चतुष्क कहत हैं । इन चारही कपायोंका त्याग करना यह भी समय है । मनस, रचनसे, कायासे, स्वपरका बुरा चिंतन करना उसको दंड कहत हैं । इन तीनही दंडोंका त्याग सा भी समय है । पांच आश्रयोंका त्याग (५) पांच इन्द्रियोंका नियम (१०) चार कपायोंका त्याग (१४) तीन दंडका निरति रू (१७) जो घम साधुका है, वहही साध्वीका है । साधु साध्वी की भक्ति (१) उनका बहुतमान (२) उनकी श्लाघा (३) उनके उद्गाहका गोपन (४) यह चार प्रकारका विनय कहा जाता है ।

विशुद्ध हृदयसे की हुई मुनिसेवासे धनसाधनाहक भवमे और जावानन्दके भवमे श्री कृष्णमदय स्वामीन और नयसारसे भवमे की हुई सेवासे श्री महात्मा और स्वामीके जीवन नयसार क भवमे जो तीर्थकर पदरूप कल्पवृक्षका बीज उपाजन किया था, उसमे कारण मुनि सेवाहा था ।

एसे मुनिमहात्माओंको भोजन, वस्त्र, स्थान, वाष्ठासन आश्रय, भयत्र पुस्तक, चटना, नमस्कार आदि देनेस दिलानस जीव अर्थ पुन्य प्राप्त करता है ।

बाहु और सुबाहु भव भ मुनियोंकी सेवा करव मल और बाहु-बलीके भवमे जो उत्तम फल श्री कृष्णमदय स्वामीक पुत्रोंका प्राप्त हुआ है वह प्राय समस्त जैन जातिस परिचिन है ।

हर्षका समय है कि जिन शासनमें चारित्र पात्र मुनियोंका आज स्वतंत्रवाद के समयमें भी मान है ।

परंतु साथमें इतना अफसोस भी है कि “साहूण सड़ो राया” इस शास्त्रवाक्य को मुलाकर, श्री ठाणाङ्ग सूत्रमें कहे हुए “अम्मा पियसमाणे” इस मुख्य अधिकार वाक्यको भी याद न ला कर, जो जो व्यक्तिये श्रमणोपासक कहलाती हुई भी एक दूसरे साधु के पक्षमें पड़कर अपने और अपने माने उन श्लावाप्रिय मुनियों के ज्ञान दर्शन चारित्रमें वृद्धि के बदले हानि पहुंचाते हैं उन गुरुमत्तोको चाहिये कि—“मेरा तेरा” इस भावनाको न रखते हुए सिर्फ गुणग्राहक ही बने रहें । शासनमें एक दूसरे का मतभेद होना स्वाभाविक है, परंतु उस बातका निर्णय करने के बदले पक्षापक्षी के जोशमें आकर शासनमूळ विनय गुणको भूल जाना, एक दूसरे के साथ असम्य अश्लाल शब्दोंसे पेश आना, यह तो किसी भी तरहसे शासनकी रीति नीति नहीं कही जा सकती । जिस जिन शासन को लगभग आधा ससार मान देता था, जिस के सचालक वीतरागदेव हैं, उस सप्रदायकी स्थिति आज अति शोचनीय हो रही है । विचारे मिथ्या दृष्टि कहलाते वैरागी लोग तो १०-२० एकठे एक जगह बैठकर बोलेंगे—चालेंगे, खायेंगे—पीवेंगे, धर्म चर्चा करेंगे. परंतु आज एक पिता के पुत्र कहलाते हुए जैन क्षमाश्रमण एक मयानमें दो तलवारों के समान एक उपाश्रय में न रह सकें, एक मडलीमें आहार व्यवहार न कर सकें, एक दूसरे को रास्ते जाते नमस्कार न कर सकें, खेदका समय है हिन्दु के पास मुसलमान आवे या रस्ते जाता मिले तो वह भी उसको घर आनेपर पानी पिलाता है, रास्ते जाता “साहिब सलामत” कह कहकर शिष्टाचार करता है, मगर हमारे जैन साधुओंका उतना शिष्टाचार भी नहीं । इससे बढ़कर झोक और क्या होगा ? ऐसी दशामें मातापिताकी उपमाको धारण करनेवाले श्रावको को फिर भी

बाद दिलाना उचित समझा जाता है कि वह शासन पेभी शासनालकार आनंद कामदेव के पदपर बैठे हुए श्रेणिक, सप्रति, कुमारपाल के स्थाना पत्र सदा शासन रक्षक महानुभाव श्रावको का उचित है, उनका फरज है कि बढ़ते हुए कुसपका—फैलते हुए आपा पथको रोकनका प्रयत्न करे ।

सुना जाता है कि “श्रीधमबोध सूरि” जीक समयमे १८ श्रावको को अविचार था, कि वीर शासनक साधु साध्वी श्रावक श्राविका जहा होये वहा सब जगह उन (१८) श्रावको की सत्ता चले, जिस किसी का भी काइ धमराइ होय उसकी पियाइ उनके पास आव, उनका इस्साफ वह करें । उनके दिय इस्साफ को—उनके किय फैसले का काई अयधान कर सक ।

हे शासनपति ! हे हितव सल ! हे कृष्णानिधि ! वीर प्रभा ! जो शांतिका साम्रा य आपन फैलाया था वह आज नामशेष—कथाशयही रह गया है उसे फिरसे उज्जीविग करो । आप श्रीजीरु भक्तोंके हृदयमदिरोमें स जो गममुहूर्द फूटा चला जा रहा है उसको फिरसे पीछे लौटाकर आश्रितों को उपकृत करा ।

हीनोद्धार धुरधर ! आपके लगाए नदनवनको उगजबूते दलक आपके ठहराय रत्नरूप शामन देव क्यों उपक्षा कर रहे हैं ? ।

हमे बड़े हर्षक साथ कहना पड़ता है कि प्रमुका माग तो विनय विधकसे सपन है उसम तो गुणी के गुणकी पहचान है, गुणवानका कदर है । नीच के एक दृष्टा त से आप इस विषयका रूख तौरपर समझ सकेग ।

सावत्थी नगरी क नजदीकके किमी स्थानका रहनेशाला ‘एकदक’ नामा तापस मनकी क्षत्राओंका समाधान करने के लिये श्रमण भगवान् महावीर के पास आया, प्रमु श्री महावीरदेव अपने पिण्य गौतम-

को कहते हैं “ गौतम आज तुझे तेरा पूर्व परिचित संवदी मिलेगा; गौतमने पूछा प्रभु ! वह कौन ? भगवान् कहते हैं ‘स्कंदक तापस प्रश्नार्थ पूछनेको आ रहा है, अभी थोड़ी देरमें यहां आ पहुँचेगा ?’

गौतम स्वामी प्रभुसे पूछकर उसका सत्कार करने के लिये सामने जाते हैं । स्कंदक को बड़े प्रेमसे मिलते हैं, आदरपूर्वक उसको प्रभुके पास लाते हैं, स्कंदक प्रभुके पास आकर अपनी शकाओंको पूछता है । वहा साफ लिखा है कि “ स्कंदक को पास आए जानकर गौतम स्वामी फौरन अपने आसन को छोड़कर खड़े हुए, स्कंदक के सामने गए, और बड़े आनंदसे उसका स्वागत करते हैं ”

[भगवती सूत्र शतक दूसरा, उद्देशा पहला.]

चार ज्ञानके धारक १४००० साधुओं के स्वामी गौतम गणधर एक तापस को आता देख उसके सामने जावे, उसका आदर सत्कार करें, स्नेहिले शब्दोंमें उसको स्वागत पूछे, यह शब्द क्या कहते हैं ? । इस प्रकरणसे यह एक उत्तम शिक्षा मिलती है कि “ मनुष्यमात्रसे भ्रातृभाव-रखो उनको ज्यों बने त्यों धर्मके अभिमुख करो परंतु पराङ्मुख न करें, “ तूतू ” करने से पशुजाति कुत्ता भी पूछड़ी हिलाता हिलाता आके पाओमें गिरता है परंतु “ दुरे दुरे ” करने से दूर चला जाता है, तो मनुष्य अपमानको कैसे सहन कर सकता है ? इस लिये जीव मात्रसे उस में भी विशेष कर समानधर्मोंसे सहायुभूति ही रखना चाहिये ।

श्रावक—श्राविका

जैन संप्रदायके अनेक शास्त्रों में “ श्रावक ” शब्दकी यह ही व्याख्या की है कि—जो जीवादि नव तत्त्वोंका, जाननेवाला हो न्यायोपाजित धनको सात क्षेत्रोंमें खर्चनेवाला हो, कर्मदलिकों को आत्मासे जुदा करनेवाला हो, उसको ‘श्रावक’ कहते हैं । इसी ग्रंथके किसी एक प्रकरणमें

श्रावक के पांच नियमों का वर्णन हो चुका है; उसका उत्तरमूल ३ अनुगत, और ४ शिष्यावत मिलानेसे १२ वत होत हैं, जो श्रावक धर्मका स्वस्व है। इन द्वारा वनोंका सविस्तर स्वरूप उपदेश प्राप्त, जिनतत्त्वादश, गुणस्थानक्रमारोह हिंसा, श्रावक-कृत्यक्रम, आदि ग्रंथोंसे जाना जा सकता है। अब यहाँ एक बात और भी ध्यानमें रखने जैसी है कि—गुणान्न पाषणका सत्कारमें बड़ा प्रभाव वर्णित है। साधु साध्वीको उत्तम पात्र मिला है तो श्रावकका भा मध्यम पात्र तो मिला ही है।

॥ श्रावकके २१ गुण ॥

- १ गभीर होवे, परंतु क्षुद्र न होव।
- २ सब अंग संपूर्ण होवे।
- ३ शांत प्रकृतिराला होव।
- ४ लोकप्रिय होव।
- ५ सरलपरिणामा होव। ईर्ष्या न होव।
- ६ हस्तोक्त पर लाकव भयसे डरनेवाला होवे।
- ७ अदृष्ट होव, पापों टगनवाला न होवे।
- ८ तपिष्ठावाला होव, परकी प्राधनाका भग न करे।
- ९ लज्जावत होवे, निर्लज्ज न होव।
- १० दयालु होव दीन दुस्तीपर दया करे।
- ११ मध्यस्थ भाववाला होव, परकीर्ती न होव।
- १२ सुती श्रम पराग करनेवाला होव।
- १३ समर्थ। कष्टोंका करनेवाला होव।
- १४ सुती—वर्षों परित्याग न करे।
- १५ सुती—पराध निवार करनेवाला होवे।
- १६ पराधनिवारक होव।

१७ वृद्धपुरुषोंको सेवा करनेवाला होवे ।

१८ गुणी जीवका विनय करे, अविनीत न होवे ।

१९ किये हुए उपकारको याद रखे, भूखा न देवे ।

२० निलोभीषणे, इच्छारहित, परोपकार करे ।

२१ लब्धलक्ष्य व्यवहार कुशल होवे ।

एक बात और यहां विचारने लायक है कि—साधु महापुरुष तो अपने मन वचन कायासे ससारका उपकार करते हैं, परंतु ससारी जीव आरंभ परिग्रह में आसक्त है; इसलिये उससे वह कार्य बनना अशक्य है जो साधु कर सकता है । बाकी संसारी जीवसे भी अपने समानधर्मीका उपकार तो बन सकता है । संसारमें प्रसिद्ध है कि—

सरवर तरवर सतजन, चौथा वरसे मेह ।

परमारथके कारणे, चारो धरे सनेह ॥ १ ॥

सरोवर जलाशय, जगत का कितना उपकार करते हैं, वह संसार जानता ही है । तरवर—वृक्ष, यह भी प्रत्यक्ष रूपसे जगत के उपकारी हैं । नर्मदा नदी के किनारे पर—“ कबीरवड ” नामक एक वड है जो बड़ा विशाल, सघन छायाशाली है । सुना गया है कि वहां वर्ष वर्ष के बाद एकमेला होता है उसमें सिर्फ उस वडके आश्रय (१०००) छ हजार मनुष्य बड़े आरामसे ठहर सकते हैं । बुद्धिवानोंको विचारनेका विषय है कि—जब एक वृक्ष जिसको संसारमें जड़ स्थिर स्थावर एकेन्द्री जैसे शब्दोंसे बुलाया जाता है वह छ-छ हजार मनुष्योंको साता पहुँचा सकता है तो वह मनुष्य कैसा जो अपने आश्रित एक दो मनुष्योंको भी सुख न दे ! ।

सतजन—साधुपुरुष—और मेघ—बरसाद यह विश्वके आधारही है इस बात में हेतु दृष्टान्त देना सूर्यको दीपक दिखाना है । इससे हमारा कथन

